Елена Владимирова
Настольная книга верующего

Православная библиотека (Эксмо) –

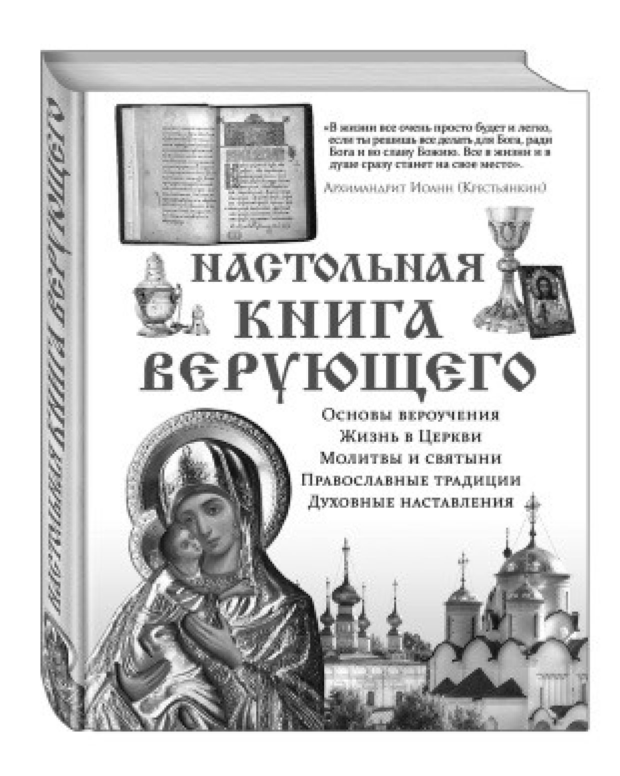
«Настольная книга верующего/ авт.-сост. Елена Владимирова.»: Эксмо; Москва ; 2016
ISBN 978-5-699-69702-1

Аннотация

Эта книга подготовлена на основе церковной вероучительной литературы и наиболее известных трудов православных духовных авторов. Собраны и тематически распределены по разделам самые важные и наиболее полезные сведения об основах православной веры и практические рекомендации для верующих: Таинства Церкви, богослужение, законы духовной жизни, молитвы, посты и праздники с полезными наставлениями Святителя Иоанна Златоуста, Святителя Игнатия Брянчанинова, Архиепископа Аверкия (Таушева), Епископа Феофана Затворника, протоиерея Серафима Слободского, Архиепископа Иоанна (Шаховского) и многих других.

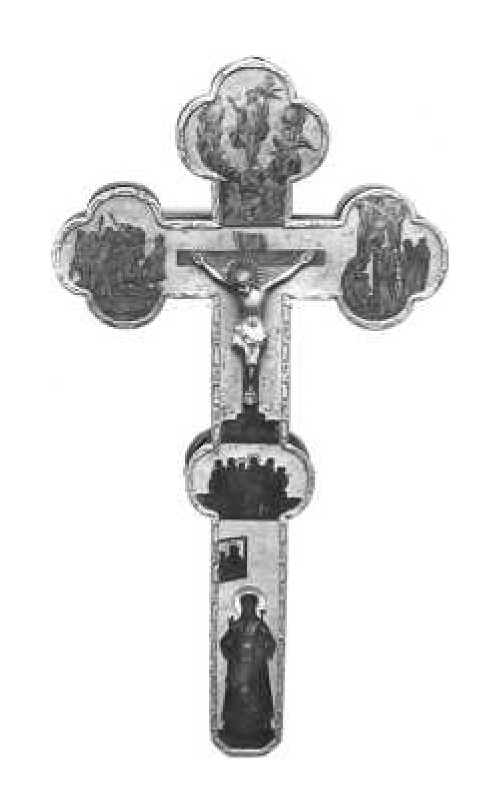
Книга рекомендована к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви.

Настольная книга верующего
Автор-составитель Елена Владимирова

Рекомендовано к публикации
Издательским советом
Русской Православной Церкви Номер
ИС Р15-509-0468

Основы православной веры

Кто такой православный христианин

Все мы называемся православными христианами. Слово *христианин* происходит от слова *Христос,* что в переводе с греческого означает *помазанник.* В древние времена помазывали святым миром, почему и называли помазанниками царей, пророков и Первосвященников. Все эти служения совместил в себе Христос Иисус, Спаситель мира. Он – Царь Небесный, Он – Первосвященник, потому что умер за нас, Он – Пророк, потому что знает настоящее, прошедшее и будущее. И мы помазаны святым миром, следовательно, и мы помазанники, т. е. христиане.

Что такое вера

«Вера, – по словам апостола Павла, – есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние» (Евр 11:1–2).

Веровать в Бога – значит иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях и всем сердцем принимать слово

Откровения Его о спасении рода человеческого. Из Священного Писания можно узнать, в чем должна состоять вера в Бога.

Апостол Павел пишет: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр п:6). Апостол действие веры в христианах изображает в следующей молитве о них к Богу: «Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши» (Еф 3:16–17).

Мы должны исповедовать свою веру

Ближайшим и непременным действием сердечной веры в Бога должно быть исповедание самой веры. Исповедовать веру – значит открыто признавать, что мы держимся православной веры, и притом с такой искренностью и твердостью, чтобы ни прельщения, ни угрозы, ни мучения, ни сама смерть не могли заставить нас отречься от веры в Истинного

Бога и в Господа нашего Иисуса Христа.

Апостол Павел свидетельствует, что исповедание веры нужно для спасения: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим ю:10). Для спасения нужно не только веровать, но и исповедовать православную веру, потому что если бы кто-нибудь для сохранения временной жизни или земных выгод отрекся от исповедания православной веры, то показал бы этим, что не имеет истинной веры в Бога Спасителя и в будущую блаженную жизнь.

Вера и добрые дела

Однако следует знать, что вера спасает лишь при добрых делах, потому что вера без добрых дел мертва. Апостол Иаков говорит: «что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак 2:14–20, 26).

Итак, есть три вида веры: вера мертвая, не дающая жизни, вера демонов, состоящая в страхе и отчаянии; и, наконец, вера живая и деятельная, соединенная с любовью, доставляющая нам вечное спасение. Вера – корень, дела наши – само древо, а спасение – это уже плод. Спасение, таким образом, есть добровольное наше оправдание перед Богом. Через веру, ради искупительных заслуг Господа нашего Иисуса Христа, оно составляет заслугу христианина и дает ему право на усыновление его Отцом Небесным. Вот почему в Новом Завете вечное блаженство праведников называется то наследием, то наградой. Для достижения спасения требуется известная мера наших забот и трудов, и наше спасение – изобильная награда, которой Бог Отец награждает всякого работника, послушавшегося гласа Его единородного и возлюбленного Сына, хотя бы он пришел к Нему и в одиннадцатом часу дня.

> Для спасения недостаточно одной веры, холодной и мертвой. Где нет добрых дел христианских, там нет и истинной христианской веры. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня», – говорит Иисус Христос (Ин 14:21). И эта деятельная любовь есть необходимое выражение живой действительной веры во Христа Спасителя, в Его искупительную жертву.
>
> ***Протоиерей Григорий Дьяченко «Катехизические поучения»***

> Как часто думаем мы, что добрые дела – это подаяние милостыни больным и неимущим, это устроение только внешнего, видимого благополучия наших ближних. Наша мысль не простирается глубже, к тому невещественному добру, которое мы призваны оказывать окружающим нас. А ведь добрые дела – это и прощение всяких обид, и терпение напраслин, и молитва о тех, кто нам в тягость, – то есть молитва за врагов… Больше зла у нас, чем добрых дел. Но не будем отчаиваться. И вместе с подаянием милостыни будем милосердны к людям. Не будем жестокосердными, как Ирод. Не станем убивать в ближних добро своими жестокими и гордыми поступками. Со всяким смиренномудрием, терпением и кротостью будем сходить друг к другу любовью, будем оказывать благодеяния недругам нашим, молитвенно обращаясь ко Господу: «Господи, умягчи сердца злых человек! Имиже веси судьбами, спаси души восстающих на мя!»
>
> ***Схиигумен Савва (Остапенко)***

Откуда мы узнаем о православной вере. Откровение Божие

Учение православной веры мы черпаем из Откровения Божественного. Под наименованием «Божественное Откровение» разумеется то, что Сам Бог открыл людям, чтобы они могли право и спасительно веровать в Него и достойно чтить Его. Бог дал такое Откровение для всех людей как всем нужное и спасительное, но поскольку не все люди способны непосредственно принять Откровение от Бога, то Он избрал особых провозвестников Откровения Своего, которые передали бы его всем людям, желающим его принять. Не все люди способны непосредственно принять Откровение от Бога по греховной нечистоте и немощи духа и тела.

Божественное Откровение распространяется между людьми и сохраняется в истинной Церкви двумя способами: посредством Священного Предания и Священного Писания.

Мы должны соблюдать Священное Предание, с Божественным Откровением и Священным Писанием согласное, как учит этому само Священное Писание. Апостол Павел пишет: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2 Фес 2:15).

Познание Бога из познавания сотворенного Им мира

Человек может познавать Бога из рассматривания сотворенного Богом мира, но это познание бывает несовершенным и недостаточным и может служить только приготовлением к вере или некоторым пособием к познанию Бога из Его Откровения. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим 1:20). «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: “мы Его и род”» (Деян 17:26–28). В рассуждении веры в Бога предшествует помышление, что Бог есть, – (помышление), которое возникает чрез сотворенные вещи. Прилежно рассматривая сотворенный мир, познаем, что Бог Премудр, Всемогущ, Благ; познаем также и все невидимые Его свойства. Таким образом, Его яко Верховного Правителя приемлем. Поелику всего мира Творец есть Бог, а мы составляем часть мира, следственно, Бог есть Творец и наш. За этим познанием следует вера, и за верою – поклонение.

Священное Писание

Священным Писанием называются книги, написанные Духом Божиим через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Эти книги называются Библией.

Слово *библия* – греческое. Оно значит *книги.* Этим названием выражается то, что священные книги преимущественно перед всеми прочими достойны внимания.

Священное Писание дано для того, чтобы Откровение Божие сохранилось более точно и неизменно. В Священном Писании мы читаем слова пророков и апостолов точно так, как если бы мы с ними жили и их слышали, несмотря на то, что священные книги написаны за несколько веков или тысячелетий до нашего времени.

Священные книги написаны в разные времена. Одни – до Рождества Христова, другие – после.

Эти два раздела священных книг имеют особые названия. Те Священные книги, которые написаны до Рождества Христова, называются книгами Ветхого Завета; те, которые написаны после Рождества Христова, называются книгами Нового Завета.

Ветхий и Новый Заветы – это древний и новый союз Бога с человеком.

Ветхий Завет состоял в том, что Бог обещал даровать людям Божественного Спасителя и готовил их к Его принятию.

Бог готовил людей к принятию Спасителя через откровения и пророчества.

Новый Завет состоит в том, что Бог действительно даровал людям Божественного Спасителя, Единородного Сына Своего Иисуса Христа.

Святитель Кирилл Иерусалимский, святитель Афанасий Великий и преподобный Иоанн Дамаскин принимают число священных книг Ветхого Завета – двадцать две.

Ветхозаветные книги святитель Кирилл и святитель Афанасий исчисляют следующим образом.

1. Книга Бытия.
2. Исход.
3. Левит.
4. Числа.
5. Второзаконие.
6. Книга Иисуса Навина.
7. Книга Судей и как бы прибавление к ней книга Руфь.
8. Первая и Вторая книги Царств как две части одной книги.
9. Третья и Четвертая книги Царств.
10. Первая и Вторая книги Паралипоменон.
11. Книга Ездры Первая и Вторая его же, или, по греческому надписанию, книга Неемии.
12. Есфирь.
13. Книга Иова.
14. Псалтирь.
15. Притчи Соломона.
16. Екклесиаст.
17. Песнь песней.
18. Книга пророка Исаии.
19. Книга пророка Иеремии.
20. Книга пророка Иезекииля.
21. Книга пророка Даниила.
22. Книги двенадцати пророков.

В этом перечне ветхозаветных книг не упомянуто о книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, и о некоторых других, потому что их нет на еврейском языке. Мы должны принимать эти последние книги. О них Афанасий Великий говорит, что они назначены отцами для чтения вступающим в Церковь.

По содержанию ветхозаветные книги можно разделить на четыре следующих разряда:

1) законоположительные, которые составляют главное основание Ветхого Завета;

2) исторические, которые содержат преимущественно историю благочестия;

3) учительные, которые содержат учение благочестия;

4) пророческие, которые содержат пророчества или предсказания о будущем и, особенно, об Иисусе Христе.

Законоположительных книг – пять; они написаны пророком Моисеем: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Сам Иисус

Христос дает этим книгам общее наименование – Закон Моисеев (Лк 24:44).

Книга Бытия содержит повествование о сотворении мира и человека, а также историю и установление благочестия в первые времена рода человеческого. Другие четыре книги Моисея содержат историю благочестия во времена пророка Моисея и через него данный от Бога закон.

Исторические книги Ветхого Завета – это книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, Царств, Паралипоменон, книги Ездры, Неемии и Есфирь.

Учительные книги – это книга Иова, Псалтирь, Екклесиаст, Песнь песней и Книга Премудрости Соломоновой.

Псалтирь вместе с учением благочестия содержит также указания на его историю и многие пророчества о Христе Спасителе, является превосходным руководством к молитве и прославлению Бога и потому постоянно употребляется в церковном богослужении.

Книги пророческие – это книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и двенадцати других пророков.

Книг Нового Завета – двадцать семь.

Законоположительными книгами, т. е. преимущественно составляющими основу Нового Завета, справедливо можно назвать Евангелие, которое составляют четыре книги евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Слово *евангелие* – греческое, оно означает *благовестие,* т. е. добрая и радостная весть. Книги, называемые Евангелием, благовествуют о Божестве Господа нашего Иисуса Христа, о Его пришествии на землю, о Его житии на земле, о чудесных Его деяниях и спасительном учении, наконец, о Его Крестной смерти, славном Воскресении и Вознесении на Небо. Эти книги названы Евангелием потому, что для людей не может быть лучшей и более радостной вести, чем весть о Божественном Спасителе и о вечном спасении. Потому-то и чтение Евангелия в церкви каждый раз предваряется и сопровождается радостным восклицанием: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»

Среди новозаветных книг есть книга историческая – Деяния святых апостолов. Она повествует о сошествии Святого Духа на апостолов и о распространении через них Церкви христианской. Слово *апостол* означает *посланник.* Этим именем называются избранные ученики Господа нашего Иисуса Христа, которых Он послал проповедовать Евангелие.

Учительные книги Нового Завета – это семь соборных посланий: одно апостола Иакова, два – Петра, три – Иоанна, одно – Иуды и четырнадцать посланий апостола Павла: римлянам, коринфянам (два), галатам, ефесянам, филипийцам, колоссянам, солунянам (или фессалоникийцам) – (два), Тимофею (два), Титу, Филимону и евреям.

Среди книг Нового Завета есть и книга пророческая – это Апокалипсис. В переводе с греческого языка слово это значит *откровение.* Эта книга содержит таинственное изображение будущей судьбы Церкви Христовой и всего мира.

При чтении Священного Писания нужно соблюдать следующее. Во-первых, необходимо читать его с благоговением как слово Божие и с молитвой о его понимании; во-вторых, с чистым намерением, для нашего наставления в вере и побуждения к добрым делам; в-третьих, понимать его следует в согласии с изъяснением Православной Церкви и святых отцов.

Когда Церковь предлагает учение Откровения Божия и Священного Писания людям, не знающим его, то она показывает им следующие признаки того, что это истинное слово Божие.

1. Высоту этого учения, свидетельствующую о том, что оно не могло быть изобретено разумом человеческим.
2. Чистоту этого учения, показывающую, что оно произошло от чистейшего ума Божия.
3. Пророчества.
4. Чудеса.
5. Могущественное воздействие этого учения на сердца человеческие, свойственное только Божией силе.

Священное Писание есть истинное Слово Божие

Главнейшие признаки, показывающие, что Священное Писание есть истинное Слово

Божие, есть следующие: а) высота преподанного в нем учения, б) чистота его и совершенная истина, в) пророчества, г) чудеса и д) могущественное действие его на душу человека.

Учение, предлагаемое в Священном Писании, по высоте своей не сравнимо ни с каким учением человеческим. Таково, например, учение о шестидневном творении мира Словом Божиим, о всеобщем Промысле Божием о мире, о Святой Троице, о спасении рода человеческого через Единородного Сына Божия Иисуса Христа, о скончании мира и будущей жизни и проч. Высота этого учения, недоступная разуму человеческому, показывает, что оно есть учение духа Божия, говорившего устами избранных святых мужей или есть истинное Слово Божие.

Чистота или совершенная истина Священного Писания. С первой книги ветхозаветной, книги Бытия, и до последней книги новозаветной, Откровения Иоанна Богослова, возвещается одна истина, одна вера во Единого Триипостастного Бога, одна добродетель, основанная на любви к Богу и повиновении воле Божией, одно назначение человека и один путь к достижению его через веру в Иисуса Христа, Спасителя мира. В Священном Писании нет лжи и лжеумствований. Такое совершенство учения, написанного в разные времена, явно свидетельствует, что оно проистекает из одного источника истины, написано по внушению одного Духа Божия.

Как нужно читать или слушать Слово Божие?

Священное Писание, как истинное Слово Божие, надо читать или слушать с благоговением и молитвой к Богу, чтобы Он даровал нам благодать разумения. Так как Священное Писание писано по внушению Духа Божия, то и понимать его как должно мы можем только при содействии Духа Божия. «Душевный человек не принимает того, что от *Духа.* Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор 2:14).

Священное Писание надо читать или слушать не с кичливой любознательностью, но со смирением и искренним желанием получить из него наставление или утверждение в вере и благочестивой жизни. Бог смиренным открывает ведение спасительных тайн, а от гордых утаивает. Как говорит Христос Спаситель: «славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф 11:25). Апостол Петр учит: «Бог гордым противится, смиренным же дает благодать» (1 Пет 5:5).

Священное Писание надо понимать так, как разумели и объясняли его святые отцы и учители Церкви. Как Иисус Христос преимущественно перед другими наставлял избранных Своих учеников, которых поставил апостолами, и объяснил им тайны царствия Божия, и ниспослал на них от Отца Всесвятого Духа; так и ныне, в Православной Церкви предназначимые к пастырскому служению преимущественно изучают Священное Писание и приемлют особую благодать в Таинстве Священства, чтобы могли руководствовать других к познанию учения Христова. Поэтому, для разрешения недоумений, обращайся к священнику. Он скажет тебе не то, что ему кажется, но то, чему учит Святая Церковь, чему учат святые отцы и учители Церкви.

Читая и слушая Священное Писание не нужно понимать все, о чем оно говорит, а надо с благоговейной благодарностью к всеблагому Отцу Небесному принимать для своего назидания все то, что доступно нашему разумению, при руководстве Святой Церкви. В Слове Божием много тайн, сокровенных от человеческого разума. Слово Божие как духовный свет открывает нам невидимый мир. Как в этом мире человек видит и понимает немногое лишь отчасти, так и в Слове Божием отчасти мы понимаем, что ближе к нам и что необходимо для нашего спасения. Не смущайся мыслию о непостижимом, а благодари Бога за то, что тебе открывается. Не нужно все знать или многое знать, а надо знать, что необходимо для твоего спасения.

Господь говорит: «блаженные слышащие Слово Божие, и хранящие» (Лк

11:28). Блаженны те, которые смиренно и благоговейно слушают Божественное учение и повинуются ему, соблюдая его в мыслях, желаниях, словах и делах. Стараются явно или тайно благоугождать Господу Богу, всегда исполняя заповеди Его!

Протоиерей Григорий Дьяченко

Когда читаешь Божественное Писание, не то имей в виду, чтобы только прочитать лист за листом. Но с размышлением вникай в каждое слово, и когда какие слова заставят тебя углубиться в себя, или вызовут сокрушение, или исполнят сердце твое духовной радостью или любовью, – остановись на них. Это Бог приблизился к тебе. Смиренно прими Его открытым сердцем, так как Он Сам хочет, чтобы ты приобщился Его. Если ради этого придется тебе оставить неисполненным то, что положено было для этой духовной цели, не беспокойся об этом. Ибо цель всех духовных занятий – сподобиться вкушения Бога. И когда это дано, нечего останавливаться на средствах к нему. И когда размышляешь о чем-нибудь Божественном, особенно о страданиях Христа Господа, остановись на том, от чего придешь в умиление, и побольше займи этим свое внимание, чтобы продлилось это святое чувство. Однако и большим препятствием к сохранению внутреннего мира является… непреложное обязательство прочитывать в день определенное число кафизм из Псалтири, глав из Евангелия и апостольских посланий. Положившие себе это за правило обычно спешат прочитать все, не заботясь о том, приходит ли сердце в умиление от прочитанного и порождаются ли в уме какие-либо духовные мысли и созерцания. А если не удастся им все прочитать, тревожатся и смущаются не о том, что лишились духовных плодов от чтения для созидания внутреннего своего человека, а что не все прочитано.

Преподобный Никодим Святогорец

Отчего иногда слабо действует Слово Божие на наши души?

В одной притче Господь Иисус Христос сравнивает Слово Божие с семенем и говорит о сеянии его в душах и сердцах человеческих. Как семя, хотя по природе своей плодоносно, но если упадет не на добрую землю, то никакого плода принести не может: так и Слово Божие, хотя само по себе полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности (2 Тим 3:16), однако если найдутся препятствия в душе слушателя, уже не может произвести никакого благотворного действия.

Первое препятствие, которое не позволяет Слову Божию возрастать и созревать в сердце человеческом, есть леность и небрежение слушателей. Иисус Христос обозначает это словами: *иное семя упало при дороге.* Под дорогой разумеется сердце ленивого и празднолюбивого человека. Как семя, брошенное на дорогу, попирается ногами проходящих, так и ленивый слушатель не обращает внимание на Слово Божие.

Другое препятствие, не допускающее Слову Божию укореняться в сердцах человеческих и приносить плод, есть ожесточение этих сердец. Людей с ожесточенным сердцем Иисус Христос уподобляет камням, когда говорит: *иное семя упало на камень и, взошедши, засохло, потому что не имело влаги.* Каким способом человек становится похожим на камень? Через долговременное пребывание в грехе.

Третьим препятствием к тому бывают житейские попечения и наслаждения. Все это Спаситель наш называл тернием, сказав: *а иное семя упало между тернием, и выросло терние и заглушило его.* Нередко бывает, что люди с умилением принимают в себя Слово Божие и, кажется, хотят избавиться от грехов и обратиться на путь истинный. Но потом, не желая лишить себя какого-либо временного блага, по душевной слабости остаются такими же, какими были и прежде. Поэтому-то Иисус Христос говорил: «не можете Богу работати и Мамоне» (Мф 6:24). В особенности плотские страсти и сребролюбие не позволяют Слову

Божию созреть в человеческом сердце.

Бойтесь толковать Священное Писание по-своему

Слово Божие есть меч обоюдоострый. Кто умеет владеть этим мечом, тот поражает им врагов своего спасения, а кто не умеет владеть им, как должно, тот легко может нанести вред своей душе. Этим оружием часто пользуются и враги наши – диавол и его слуги, разные лжеучители. Когда сатана искушал Господа, он ссылался на Священное Писание. Все ереси, все лжеучения и расколы произошли от того, что люди не понимали истинного смысла Священного Писания. Так было со всеми еретиками. И все они были упорными противниками Святой Церкви Православной!

Что же делать, чтобы не погрешить в уразумении Священного Писания? Очищать сердце от страстей, его оскверняющих. Кассиан Римлянин передает прекрасные наставления старца Феодора. Этот блаженный авва говорит: «Если страсти будут истреблены в душе, то душевные очи беспрепятственно будут созерцать тайны Священного Писания; оттого оно и темно для нас, что наши очи душевные закрываются пороком; смой с них эту нечистоту, и ты ясно будешь видеть истинный смысл Священного Писания. Толкователи его оттого и погрешают, что принимаются за толкование, не имея чистоты сердечной; оттого они и не видят света истины, и даже иногда придумывают многое противное вере».

Никогда не приступай к чтению Божественного писания без молитвы и прошения помощи от Бога.

Когда встретишь в Слове Божием что-нибудь для тебя непонятное, ищи объяснение там, где повелевает искать его святая матерь твоя – Церковь Православная. А она указывает нам такие объяснения в самом Священном Писании (например, что непонятно в Ветхом Завете, то часто объясняется в Новом), в определениях св. соборов, в писаниях св. отцов и учителей Церкви. Святые отцы толковали Священное Писание так, как учили их святые апостолы. Святой Климент Александрийский говорит, что «те, которые толкуют Священное Писание не по церковному преданию, а по своему мудрствованию, потеряли правило истины».

Если же не можешь найти в писаниях святых отцов истолкований непонятного для тебя места Священного Писания, то лучше спроси об этом своего отца духовного.

Священное Предание

Священное Писание заключает в себе Божественное учение, письменно переданное нами апостолами, а Священное Предание заключает в себе Божественное учение, переданное нам апостолами словесно.

Что же именно дошло до нас посредством Священных Преданий? Это некоторые истины и происшествия, которые с первых времен христианства церковью признаются за откровенные и совершенные самим Богом; это – некоторые постановления и обычаи, которые первыми христианами соблюдались и сейчас соблюдаются, как от Бога происшедшие. Как молиться, как прикладываться к святым иконам и мощам, как призывать святых угодников и ангелов на помощь, установления постов, совершение церковных служб, совершение таинств, молитва за умерших – все это дошло до нас по преданию: отцы церкви все это слышали от апостолов, а апостолы слышали от Иисуса Христа или научены были Духом Святым; и потому-то мы все, дошедшее до нас по преданию от апостолов, исполняем как божественное, и признаем как божественное.

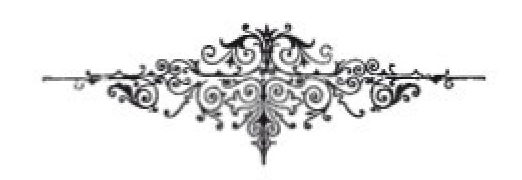
Предания могут быть истинные и ложные, и необходимо знать, как отличить предания истинные, божественные, от выдуманных. Следует обращать внимание на то, с какого времени вошло в употребление известное предание, и главное, согласно ли оно с духом Священного Писания. Если оно дошло до нас не с первых веков христианства и с духом

писания не согласно, то это явный знак, что оно не священное, не божественное предание. Таковы многие предания у еретиков, людьми придуманные.

Противники нашей веры отвергают Священное Предание

Противники нашей веры отвергают Священное Предание, а принимают только Священное Писание Ветхого и Нового Завета. В беседах о предметах святой веры спрашивают: «где это написано?» Спросите вашего собеседника: «Если ты держишься одного только Священного Писания, то скажи мне, где в Священном Писании сказано, что не должно ограждать себя крестным знаменем, не должно освящать воду, не должно во время молитвы обращаться к востоку?» и наконец: «должно ли слушаться Святой Церкви, святых отцов, пастырей и учителей вселенских?» Если не должно, что говорит об этом Священное Писание? «Если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф 18:17). И еще: «повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь» (Еф 14:17).

Когда мы слушаемся Святой Церкви и духовенства, то таким образом слушаемся и Самого Иисуса Христа, Который завещал нам слушаться Святой Церкви и святых отцов.

Изложение вероучения православной веры

Вселенские Соборы

Вероучение Православной Церкви изложено и утверждено святыми и богомудрыми отцами на семи Вселенских Соборах. Святые апостолы проповедали всему миру одно и то же Божественное учение Христово, но еще при жизни их среди христиан стали появляться самозваные учителя, а в последствии число этих лжеучителей умножилось. Каждый из них принимался по-своему толковать и Священное Писание, и учение Церкви Православной, как кому в голову пришло, как кому понравилось. Надо был заградить уста этим лжеучителям, нужно было изложить ясно и точно учение святой веры, чтобы каждый знал, как должно веровать, как отличить истину от ложных мудрствований еретических.

За это великое дело взялись пастыри церкви, которые не раз собирались с этой целью со всей вселенной, то есть по возможности отовсюду, где только были церкви христианские, и составляли Вселенские Соборы.

Таких Вселенских Соборов было семь.

Первый Вселенский Собор созван был в городе Никее в 325 году равноапостольным императором Константином против Ария, который нечестиво учил, что Иисус Христос не есть Сын Божий в собственном смысле этого слова, прежде веков рожденный от Отца, а есть только самое совершеннейшее творение Божие, через которое создано все – видимое и невидимое. Святых отцов на этом соборе было 318.

Второй Вселенский Собор созван был в Константинополе, в 381 году, при императоре Феодосии Великом, против Македония, который нечестиво учил, что Дух Святый не есть Бог, а только сотворенная сила. Отцов было 150. На этих первых двух соборах составлен был Символ православной веры.

Третий Вселенский Собор был собран в городе Ефесе, в 431 году, при Феодосии втором, против Нестория, который дерзнул учить, будто Иисус Христос родился простым

человеком и только потом сделался богоносцем. Этот еретик не хотел называть матерь Божию Богородицею, а только Христородицею. Святых отцов на этом соборе было 200.

Четвертый Вселенский Собор был в городе Халкидоне, в 451 году, при императоре Маркиане, против Евтихия и Диоскора, которые нечестиво учили, что Иисус Христос будучи Богом, не имел истинного человечества. Отцов на этом соборе было 630.

Пятый Вселенский Собор был в Константинополе, в 553 году, при императоре Иустиниане; на нем осуждены некоторые сочинения, написанные в защиту лжеучения Нестория, и ересь Оригена, отвергавшего вечность будущих мучений. Отцов 165.

Шестой Вселенский Собор собран был тоже в Константинополе, в 680 году, при императоре Константине Погонате, против еретиков, которые нечестиво учили, что Иисус Христос не имел воли человеческой, а только одну волю Божественную. Отцов на этом соборе было 170.

Седьмой Вселенский Собор был собран там же, где и первый, в городе Никее в 788 году, при императоре Константине и матери его Ирине, против иконоборцев, которые называли святые иконы идолами и не хотели почитать их. Отцов было 367.

На Вселенских Соборах собиралась в лице епископов вся Церковь Вселенская, ибо где епископ, там и врученная ему церковь. Мы веруем и исповедуем, что Господь Иисус, как глава Церкви, и Сам невидимо присутствовал на Св. Соборах: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28:20). Семь Вселенских Соборов – по выражению Церкви – семь непоколебимых столпов, на которых незыблемо утверждена истина святой веры нашей православной против ересей.

Понятие Символа веры

Символ – это греческое слово, означающее знак или предмет. На церковно-славянском языке Символом веры называется краткое изложение учения о вере, которое должны исповедовать православные христиане. Краткое, но точное изложение православной веры называется православным символом, как бы отличительным знаком христиан православных.

Символ веры составлен святыми отцами двух Вселенских Соборов и признан неприкосновенным на следующих Вселенских Соборах как содержащий истинное и неизменное учение Православной Церкви. Всем православным христианам надо знать и понимать Символ веры.

Изложение Символа веры

Символ веры разделяется на двенадцать членов или частей. Первый член читается так:

1*Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.* Здесь говорится о Боге как едином по существу, потом о первой ипостаси или о первом лице Святой Троицы – Боге Отце и далее о Боге как Творце и Промыслителе мира.

2*И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.* Здесь говорится о втором Лице Святой Троице, об Иисусе Христе, сыне Божием. Ясно раскрывается Божественное величие Христа Спасителя мира: Он есть единородный Сын Божий, истинный Бог, вечный, единосущный Богу Отцу, Творец всего.

3*Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася.* Здесь говорится о воплощении Сына Божия, то есть о восприятии Сыном Божиим естества человеческого от пре благословенной Девы Марии.

Четвертый член:

4 *Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.* Здесь сказано о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

5 И воскресшаго в третий день по Писанием. В этом пятом члене говорится о воскресении Иисуса Христа из мертвых, как об этом было предсказано в писании Ветхого Завета.

6 И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. В этом члене сказано о вознесении Иисуса Христа на небо с его прославленным человечеством, и Его Божеской славе.

Седьмой член:

7*И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.* Здесь говорится о втором пришествии Господа Иисуса Христа на землю для совершения последнего суда. Этим членом заканчивается та часть Символа, которая была изложена на Первом Вселенском Никейском Соборе. Следующая часть составлена на Втором Вселенском Соборе, Константинопольском.

Восьмой член Символа веры читается так:

8*И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.* В этом члене содержится учение о третьей Божественной ипостаси, или о третьем лице Святой Троицы, о Святом Духе. Животворящим Дух Святой называется потому, что Он вместе с Отцом и Сыном подает жизнь тварям не только временную, земную, но и жизнь духовную, вечную, блаженную.

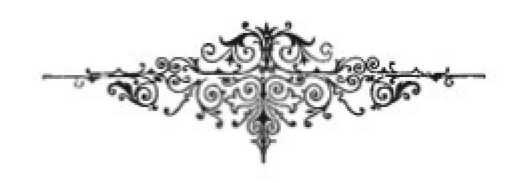
9*Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.* Этот член говорит о Православной Церкви, которая есть единая, святая, соборная и апостольская.

Десятый член:

10*Исповедую едино крещение во оставление грехов.* В этом члене говорится о Таинстве Крещения, в котором крещаемый обязуется исполнять все, заповеданное Господом, а, следовательно, принимать и все прочие таинства Православной Церкви. Спасительные таинства суть такие священные действия, под которыми, под видимыми образами, невидимо действует на человека благодать, т. е. спасительная сила Духа Божия. Так, в каждом спасительном таинстве есть внешнее или естественное действие, например: в крещении – погружение в воду, в миропомазании – помазание священным миром, в евхаристии – предложение хлеба и вина. Но при видимом естественном действии в каждом таинстве совершается и действие невидимое или сверхъестественное, благодатное, которое составляет главное в таинстве. Так, в крещении в то самое время, когда совершитель таинства, погружая крещаемого в воду, произносит слова: «крещается раб Божий – во имя Отца и Сына и Святаго Духа», Сам Спаситель невидимо, силою Святого Духа, разрешает его от всех прежних грехов, т. е от греха наследованного от прародителей и от грехов свободно сод ел энных, и возрождает в жизнь духовную. Равно и во всех других таинствах под видом естественных действий совершаются особые благодатные действия.

11*Чаю воскресения мертвых.* Здесь говорится о будущем всеобщем воскресении мертвых. По воскресении из мертвых, во время второго пришествия, грубое тело, как толстая одежда, как бы спадет, и плоть сделается утонченною, чувственность вся отойдет, плотские похоти уничтожатся, страстные склонности действовать перестанут. Тела сделаются духовными, способными к вечному пребыванию в духовном царстве.

12*и жизни будущего века. Аминь.* Здесь сказано о будущей жизни, которая в полной славе раскроется после всеобщего воскресения мертвых.

В Кого и во Что верует Православная Церковь

Бог. Существо и свойства Божии

Само Существо Божие познать нельзя. Оно выше всякого познания не только человека, но и ангелов. Об этом в Священном Писании через апостола Павла сказано, что Бог «единый, имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная!» (1 Тим 6:16).

Следующие понятия о Существе и существенных свойствах Божиих можно заимствовать из Откровения Божия: Бог есть Дух Вечный, Всеблагой, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный, Всеблаженный. Все это можно видеть из Священного Писания.

Бог есть Дух, – это значит, что Он бестелесен. Если же в Священном Писании телесные члены, то это значит, что о Боге говорится человекообразно и должно быть понимаемо в высшем духовном смысле. Например, сердце, приписываемое Богу, означает Его благость или любовь; очи и уши значат всеведение, руки – всемогущество.

Бог везде, но говорят, что Бог на Небесах или во храме. Да, Бог везде, но на Небесах есть особое присутствие Его, в вечной славе являемое блаженным духам; и в храмах есть особое присутствие Его, благодатное и таинственное, благоговейно познаваемое и ощущаемое верующими и являемое иногда в особых знамениях. Иисус Христос говорит: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:20).

Вечный – это значит, что Бог никогда не начинал Своего бытия, никогда не будет иметь конца, а всегда был, есть и будет. В этом отношении Он Сам называет Себя именем: «Я есмь Сущий» (Исх 3:14).

Всеблагий – это значит, что Бог милосерд в высшей степени, любвеобилен, долготерпелив и многомилостив (Пс 102:8). От Него может произойти и происходит одно только доброе, все же злое произошло в мире не от Бога, а от греха. Благость же Божия и самое это зло обращает нам в добро, соделывая его средством к нашему исправлению и усовершенствованию в добродетельной жизни.

Всеведущий – это значит, что Господу все известно. «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его» (Евр 4:13). Он знает все, что было, что есть и что будет впредь. Он знает все наши дела, слова, мысли и намерения. Бог всеведущ, – этим, во-вторых, обозначается то, что Он премудр. Премудрым образом Он устроил мир и премудрыми, хотя и неиспытанными, путями ведет каждое сотворенное существо к предназначенной ему цели.

Всеправедный – это значит, что Господь, как Сам свят и праведен, так и в других разумных существах любит и желает видеть только святость и правоту (Пс 10:7), неправду же и грех ненавидит и карает. Будучи свят, Господь поэтому и правосудие. «Воздаст каждому по делам его… ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим 2:6, и).

Всемогущий – это значит, что для Бога нет ничего невозможного. Он силен сделать все, что только не противно Его премудрости и благости. Он сотворил мир и все сотворенное: «все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол 1:16–17).

> Всемогущество Божие познаем из создания мира и управления им, из чудес Его, сотворенных и творимых в мире. Не было ничего, но Бог сотворил великие и преславные дела, небо и землю и все, наполняющее их, и сотворил из ничего, без труда, единым словом: «Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось. В этом Его всемогущество. Та же всемогущая сила управляет созданным миром и хранит его.
>
> ***Святитель Тихон Задонский***

Вездесущий – это значит, что Господь везде находится. Нет места во вселенной, где бы не было Бога. Святой царь Давид восклицает: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс 138:7-10) **Неизменяемый** – это значит, что Бог всегда одинаков и не переходит из одного состояния в другое. Все с годами ветшает и изменяется, а Бог всегда пребывает в одном и том же состоянии «и лета Его не оскудеют» (Пс 101:27–28). Будучи неизменен в Своем существе, Бог неизменен и в Своем слове. «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» (Числ 23:19) **Вседовольный** – это значит, что Бог есть Существо всесовершеннейшее. «Бог есть царство и сила и слава». (Мф 6:13). «Так что Богу нечего для Себя прибавить, тем более нечего требовать от других: Он сам дает всем живот (жизнь) и дыхание и вся» (Деян 17:25). А если Бог вседовольный, то и всеблаженный, «Царь царствующих и Господь господствующих» (1 Тим 6:15), источник всякого счастья и всякого блаженства.

О Святой Троице

Бог есть един по Существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух – Троица Единосущная и Нераздельная.

О Святой Троице говорится в Священном Писании. Главнейшие изречения об этом в Новом Завете следующие: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф 28:19); «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1 Ин 5:7).

О Святой Троице говорится и в Ветхом Завете, но не так ясно. Например, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их» (Пс 32:6). «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис 6:3).

Бог есть един в Трех Лицах. Мы не постигаем этой внутренней тайны Божества, но веруем в нее по непреложному свидетельству слова Божия: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор 2:и).

Между Лицами Святой Троицы различие в том, что Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица; Сын Божий предвечно рождается от Отца; Дух Святой предвечно исходит от Отца.

Три Ипостаси, или Лица Пресвятой Троицы, – совершенно равного Божественного достоинства. Как Отец есть Истинный Бог, так равно и Сын есть Истинный Бог, и Дух Святой есть Истинный Бог, но притом так, что в Трех Ипостасях есть един только Триипостасный Бог.

О Святом Духе

Верую… **и в Духа Святаго Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.**

Этими словами выражается учение Православной Церкви о Божестве Святого Духа, Господа, третьей ипостаси Святой Троицы. Третье лицо Святой Троицы мы называем Духом, ибо Оно именуется так в Священном Писании. «Дух Божий носился над водою». (Быт 1:2). Ангел сказал Пресвятой Деве Марии: Дух Святый найдет на Тя (Лк 1:35). Дух Святой есть Бог, как Иисус Христос, Сын Божий, как и Бог Отец, Троица единосущная и нераздельная. Бог один, но троичен в лицах. Эта тайна, которая для нас непостижима.

Дух называется святым. Он есть истинный Бог, виновник нашей святости и податель даров, необходимых для человека. Апостол Павел говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами». Благодатная сила Святаго Духа делает нас праведными. Сам Спаситель сказал ученикам Своим:

«Приидет Дух истины, наставит вас на всякую истину» (Ин 16:13). Дух Святый называется Господом, потому что Он есть истинный Бог, каковое название приличествует как Богу Отцу и Сыну Божию, так и Святому Духу. Он есть Творец неба и земли и Вседержитель (Пс 32:6). Дух Святый неразделен со Отцом и Сыном по существу (1 Ин 5:7).

Мы веруем, что Святый Дух исходит от Бога Отца. Эта великая тайна Божия, показывающая отличие от Бога Отца и Сына Божия, Иисуса Христа. Святая Церковь учит, что Бог Отец ни от кого не рожден и не исходит, Сын Божий Иисус Христос предвечно рождается от Бога Отца, Святый Дух предвечно исходит от Бога Отца. Иисус Христос сказал: «Пошлю вам Утешителя, Иже от Отца исходит» (Ин 25:26). Эта истина – исхождение Святого Духа от Отца не подлежит никакому сомнению, или дополнению, ибо ее изрек Иисус Христос. Поэтому и веруем, что Дух Святый исходит от Отца. Веруем в Бога Духа Святого со Отцом и Сыном споклаяема и сславима.

Второй Вселенский Собор, главным предметом которого было утверждение истинного учения о Святом Духе, без сомнения, удовлетворительно изложил это учение в Символе веры; и Кафолическая Церковь признала это столь решительно, что Третий Вселенский Собор своим седьмым правилом запретил составлять новый Символ веры, поэтому преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Духа Святаго и из Отца быти глаголем и Духа Отча именуем: от Сына же Духа быти никакоже глаголем, но точию Его Духа Сыновня нарицаем».

Духу Святому приличествуют поклонение и прославление, равное со Отцом и Сыном. Это видно из того, что Иисус Христос повелел крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф 28:19).

В Символе веры сказано, что Дух Святой глаголал через пророков. Это сказано для обличения некоторых лжеучителей, которые говорили, что книги Ветхого Завета написаны не Духом Святым.

Священное Писание свидетельствует о том, что через пророков точно говорил Дух Святой. Апостол Петр пишет: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет 1:21).

Дух Святой говорил и через апостолов, по слову апостола Петра: «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы» (1 Пет 1:12). Об апостолах не упомянуто в Символе веры потому, что во время составления его никто не сомневался в богодухновенности апостолов. Дух Святой открылся людям особым образом. Он сошел на апостолов в виде огненных языков в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

Дух Святой и ныне сообщается всем истинным христианам. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор 3:16).

Соделаться причастным Святого Духа можно через усердную молитву и через таинства. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Лк 11:13). «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (Тит 3:4–6).

Святой пророк Исаия указывает семь даров Духа Святого: дух страха Божия, дух познания, дух силы, дух совета, дух разумения, дух мудрости, дух Господень, или дар благочестия и вдохновения в высшей степени (Ис 11:1–3).

Ангелы. Творение, природа, степени, служение

Святая Православная Церковь учит нас, что Бог есть Творец всего видимого и невидимого. А так как Бог прежде всего произвел из ничего одним словом все небесные

силы, а после уже мир видимый, то поговорим о мире ангельском. Невидимое сотворено прежде видимого, и ангелы – прежде людей. Свидетельство об этом можно найти в Священном Писании. В книге Иова Сам Бог о сотворении земли говорит так: «На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» (Иов 38:6–7).

Ангелы – духи бесплотные, одаренные умом, волею и могуществом, сотворенные Богом из небытия в бытие для прославления Его, служения Ему и служения людям, чрез путеводительство их в царствие Божие. Ангелы возвещают людям волю Божию и исполняют на земле Его повеления.

Слово *ангел* в переводе с греческого означает *вестник.* При рождении Христа Спасителя, ангелы открыли пастухам, что Иисус Христос родился в Вифлееме. Ангелы бесплотны, тела не имеют. Они одарены могуществом. В книге Деяний апостольских говорится: «Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни» (Деян 5:19–20). Вследствие могущества и быстроты своей ангелы изображаются на иконах с крыльями. Ангелы хотя бестелесны, но на иконах они изображаются в образе человека с крыльями, потому, что так они являлись святым людям. Для ангелов не существует наших пространственных условий, но они не вездесущи. Они более совершенны, чем первозданный человек, но в совершенстве ограничены: несмотря на глубину разумения и быстроту, не всеведущи, несмотря на чистоту и святость, могут подвергаться искушениям. Они сотворены свободными, а потому могли свободно устоять в добре, как светлые ангелы, и пасть, как злые духи. Они предстоят пред лицом Божиим, исполняют Его волю, непрестанно славят Его и наслаждаются блаженством. В этом несметном воинстве небесном имеются разные достоинства и степени совершенства. В сочинении «О небесной иерархии» св. Дионисия Ареопагита, на основании ветхозаветных и новозаветных писаний, ангелы разделяются на три иерархии, каждая из которых, в свою очередь, разделяется на три лика.

В первом чине находятся те, кто стоит ближе к Богу, – Престолы, Херувимы, Серафимы; во второй – Власти, Господства и Силы, в третьей – Ангелы, Архангелы и Начала. Низшие ангелы получают просвещение и благодеяния Божии через высших.

По древней классификации – в Книге Еноха – существует семь архангелов:

1. Уриил – властвующий над небесными светилами,
2. Рафаил – властитель мыслей человека и его исцелитель,
3. Рагуил – подвергающий наказаниям мир светил,
4. Михаил – покровитель израильского народа, он же глава архангелов,
5. Сариил – начальник над духами, соблазняющими и вовлекающими людей в грех,
6. Гавриил – страж рая и начальник над духами, оказывающих помощь людям,
7. Иерахмиил – наблюдающий за воскресением мертвых.

Семь архангелов в качестве начальников над мириадами
ангелов (небесным воинством) называются также архистратигами.

Между ангелами есть пребывающие с нами от крещения нашего и до гроба. Такие ангелы называются Ангелами Хранителями.

Ангелы Хранители даются Богом каждому православному христианину. В этом удостоверяет нас Священное Писание: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф i8:10). Смысл этого изречения такой: не обижайте детей, потому что они имеют ангелов, которые, узнав об обиде их, пожалуются Богу. Что сказано о детях, то, следовательно, говорится о всех людях, потому что спасение всех людей для Бога одинаково дорого.

Псалмопевец Давид говорит: «ангелом Своим заповесть о тебе сохранити тя во всех путях твоих» (Пс 90:11). Ангелы приносят пред Величество Божие молитвы и милостыни наши и другие благодеяния не потому, что Бог не видит Сам милостыней наших, или не внемлет молитвам нашим, но потому, что они ходатайствуют за нас. Ангелы находятся при каждом человеке, избавляют нас от всякой опасности, прогоняют врага душ наших. Поэтому

мы должны всегда в своей жизни молиться Ангелу Хранителю как нашему заступнику и путеводителю, дабы он молил за нас Бога.

Мир. Образ творения мира. О совершенстве творения

Священное Писание открыло нам о сотворении мира то, что в начале Бог из ничего сотворил небо и землю. Земля была необразовавшаяся (или безвидна, т. е. не имела привычного нам внешнего вида) и пустая. Затем Бог постепенно сотворил все, что на небе и на земле. В первый день бытия мира – свет. Во второй день – твердь, или видимое небо. В третий вместилища вод на земле, сушу и растения. В четвертый – солнце, луну и звезды. В пятый – рыб и птиц. В шестой – животных четвероногих, живущих на суше, и, наконец, человека. Человеком творение закончилось, и в седьмой день Бог «почил… от всех дел Своих». Поэтому седьмой день назван *субботой,* что в переводе с еврейского языка означает *покой* (Быт 2:2).

В первый день Он сотворил высшие небеса, землю, воды. Из этих стихий образуются: лед, град, иней и роса. Затем из служебных духов пред лицом Его следуют: ангелы, предстоящие лицу Его, Ангелы Славы, ангелы ветров, ангелы облаков и мрака, снега, града и мороза; ангелы шума, громов, молний, холода, жара, зимы, осени, весны, лета и все духи, присущие творениям Его, находящимся на Небесах и на земле. Далее – бездны: бездна подземная и бездна хаоса и мрак. Потом следуют: вечер и ночь, свет дня и утра. Эти семь величайших дел сотворил Бог в первый день.

Во второй же день (Бог сотворил) твердь посреди вод и разделение между водами, которые над твердью, и водами, которые под твердью на поверхности всей земли. Лишь это одно сотворил Бог во второй день.

В третий день – моря, реки, источники и озера, семена посева, растения, деревья плодовитые и бесплодные, леса. Эти четыре величайших дела сотворил Бог в третий день.

В четвертый день – солнце, луну и звезды. Эти три великих дела сотворил Бог в четвертый день.

В пятый день – китов великих, рыб и пресмыкающихся в водах, птиц крылатых. Эти три великих дела сотворил Бог в пятый день.

В шестой день – зверей, скот, пресмыкающихся по земле и человека. Эти четыре великих дела сотворил Бог в шестой день.

И было всех дел, сотворенных Богом в шесть дней, двадцать два. И окончил Бог в шестой день все, что было на небесах и на земле, в морях и безднах, во свете и во мраке и во всем прочем.

Святитель Епифаний Кипрский

Видимые твари сотворены не такими, какими видим их ныне. При сотворении все было добро зело, т. е. чисто, прекрасно и безвредно.

Нужно представлять себе в Боге все в совокупности: волю, премудрость, могущество и сущность вещей. Если же это действительно так, то пусть никто не затрудняет себя, доискиваясь и спрашивая о веществе, как и откуда оно, подобно тем, которые говорят: если Бог невеществен, то откуда вещество? Как произошло количественное от неколичественного, зримое от незримого?.. На все подобные вопросы о веществе у нас один ответ: не надо предполагать, будто бы Премудрость Божия не всемогуща и Его Всемогущество не премудро. Напротив, должно держаться той мысли, что одно с другим неразрывно, что то и другое оказывается одним и тем же, так что вместе с одним усматривается и другое. Если же в одном и том же Бог есть премудрость и могущество, то Он не мог не знать, как найти вещество к созданию существ, и не мог не иметь нужного могущества, чтобы осуществить мысль.

Святитель Григорий Нисский

Не из сущности Божией произошел тварный мир, а волей и силой Божией приведен из небытия в бытие… Рождение состоит в том, что из сущности рождающего происходит рождаемое, равное ему по сущности. Творение же и создание состоит в том, что творимое и созидаемое происходит извне, а не из сущности творящего или созидающего, и, без всякого сомнения, не подобно ему по сущности.

Преподобный Иоанн Дамаскин

Человек – венец творения, душа. Образ Божий в человеке. Назначение человека и смысл жизни

Известны особенности сотворения человека. Бог во Святой Троице сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт 1:26). И сотворил Бог тело первого человека – Адама – из земли; вдунул в лицо его дыхание жизни; ввел Адама в рай; дал ему в пищу, помимо прочих райских плодов, плоды древа жизни; наконец, взяв у Адама во время сна ребро, из него создал первую жену – Еву (Быт 2:21–22).

Образ Божий состоит, по объяснению Апостола Павла, «в правде и в преподобии (святости) истины» (Еф4:24). Дыхание жизни – это душа, существо духовное и бессмертное.

Ева создана из ребра Адама для того, чтобы весь род человеческий, по своему происхождению, был одним телом и чтобы поэтому люди естественно склонны были любить и беречь друг друга.

Бог сотворил человека с таким назначением, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял Его и через это вечно блаженствовал. Изволение Божие о предназначении человека к вечному блаженству имеет в учении веры особое наименование – предопределение Божие.

Предопределение Божие и Промысл Божий

Предопределение Божие о блаженстве человека остается неизменным даже тогда, когда мы видим, что ныне человек не блаженствует. Это потому, что Бог, по предведению и по бесконечному милосердию Своему, и для уклонившегося от пути блаженства человека предопределил открыть новый путь к блаженству через Единородного Сына Своего Иисуса Христа. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви», – говорит апостол Павел (Еф 1:4).

Предопределение Божие по отношению к людям вообще и к каждому человеку порознь нужно понимать так. Бог предопределил всем людям даровать, и действительно даровал, предваряющую благодать и верные средства к достижению блаженства; а тех, кто даруемую Им благодать добровольно приемлет, употребляет дарованные Им спасительные средства и идет показанным Им путем спасения, собственно предопределил к блаженству.

Слово Божие говорит об этом так: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил» (Рим 8:29). В Изложении веры Восточных Православных Патриархов об этом сказано: «Поелику Он предвидел, что одни хорошо будут пользоваться своею свободною волею, а другие худо, то посему одних предопределил к славе, а других осудил».

Вслед за сотворением мира и человека непосредственно следует действие Божие по отношению к миру и, особенно, к человеку, называемое Промыслом Божиим.

Промысл Божий есть непрестанное действие Всемогущества, Премудрости и Благости Божиих, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям.

Бог часто попускает и праведнику впадать в несчастия, чтобы сокрытую в нем добродетель показать другим: так было с Иовом.

Иногда Он попускает нечто, что может показаться несообразным, чтобы несообразным по внешнему впечатлению действием произвести что-либо великое и удивительное: так Крестом совершено человеческое спасение. В некоторых случаях Бог попускает святому терпеть зло, чтобы святой не отпал от правой совести или не впал в высокомерие из-за данных ему сил и благости: так было с апостолом Павлом (2 Кор 12:7). Бог оставляет человека на время для исправления другого, чтобы другие, глядя на него, образумились: так было с Лазарем и богатым (Лк 16:19–28). Ибо, видя страждущих, мы естественным образом приходим в себя. Много же оставляет Бог и для славы другого, не за его собственные и не за родительские грехи: так слепой от рождения был слеп для славы Сына человеческого (Ин 9:2–3). Еще Бог попускает человеку страдать для возбуждения ревности в других, чтобы, видя возрастающую славу пострадавшего, и другие бестрепетно подвергались страданию в надежде будущей славы и из желания будущих благ. Так было с мучениками.

Иному Бог попускает впасть в скверное дело для исправления другой, худшей, страсти. Так, если кто превозносится своими добродетелями и заслугами, Бог попускает ему впасть в блуд, чтобы он через падение осознал свою немощь, смирился и принес исповедание Господу. При этом нужно заметить, что способы Божия Промысла многообразны и их нельзя ни выразить словом, ни постигнуть умом.

Преподобный Иоанн Дамаскин

О Промысле Божием в Священном Писании Сам Господь Иисус Христос говорит: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их.

Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф 6:26). В этом изречении виден как общий Промысл Божий о тварях, так и особый – о человеке. Весь Псалом 90 – это изображение особого и многообразного Промысла Божия о человеке.

Зло и грех. Страдания
Сущность и происхождение зла. Падение в мире Ангельском. Мир злых духов

Есть злые ангелы, которых иначе называют диаволами (или бесами). Они сотворены добрыми. А злыми стали потому, что нарушили долг совершенного повиновения Богу и, таким образом, отпали от Него и впали в самолюбие, гордость и злобу. По изречению апостола Иуды, это «Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд 1:6). Слово *диавол* означает *клеветник,* или *обольститель.*

Диавол – развратитель человеческих душ. Он всеми силами старается делать зло людям. «Он, яко лев, рыкая ходит, ища кого поглотить» (1 Петр 5:8). Впрочем, диавол без попущения Божия ничего не может сделать вредное для человека. «И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде» (Мф 8:31–32).

Злые ангелы стараются коварствовать (являть свою хитрость) в отношении людей и, обольщая их, внушать им ложные мысли и злые желания. Об этом Иисус Христос неверующим (в Него как Сына Божия) иудеям говорит: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец ЛЖИ» (Ин 8:44).

Смертный грех православного христианина, не излеченный должным покаянием, подвергает согрешившего вечной муке.

Простительный грех не разлучает христианина с божественною благодатью и не умерщвляет души его, как делает это смертный грех. Но и простительные грехи пагубны, когда не раскаиваемся в них, а только умножаем их бремя. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешения всего человечества… Первой казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за преслушание Бога в раю. Второй казнью был всемирный потоп за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последней казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира за отступление от Искупителя. Грех – причина всех скорбей человека и во времени, и вечности. Скорби составляют как бы естественное следствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Возвращение к греху, навлекшему на нас гнев Божий, исцеленному и прощенному Богом, служит причиной величайших бедствий, преимущественно вечных, загробных. Грешников намеренных и произвольных, в которых нет залога к исправлению и покаянию, Господь не признает достойными скорбей, как не принявших учения Христова. Яд греха, ввергнутый падением в каждого человека и находящийся в каждом человеке, действует по Промыслу Божию в спасающихся к существенной и величайшей их пользе. Пребывание в смертном грехе, пребывание в порабощении у страсти есть условие вечной гибели.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Грехопадение людей. Первородный грех

Грех перешел от диавола к людям, когда диавол прельстил Еву и Адама и склонил их преступить заповедь Божию. Бог заповедал Адаму в раю, чтобы он не вкушал плодов древа познания добра и зла, и при этом сказал ему, что как только он их вкусит, то смертью умрет. Для человека стало смертоносным вкушение плода от древа познания добра и зла потому, что оно соединено было с непослушанием воле Божией. Таким образом, непослушание отделяло человека от Бога и благодати Его и отчуждало от жизни в Боге.

Наименование древа познания добра и зла соответствует своему существу, потому что человек через это древо познал на опыте, какое добро заключается в послушании воле Божией и какое зло – в противлении ей.

Адам и Ева послушались диавола вопреки воле Божией. Бог, по благости Своей, при сотворении человека дал ему волю, естественно, расположенную любить Бога, но притом свободную, а человек употребил во зло эту свободу.

Диавол прельстил Адама и Еву следующим образом. Ева увидела в раю змия, который уверял ее, что если люди вкусят (отведают) плодов древа познания добра и зла, то будут знать добро и зло и будут, как боги. Ева прельстилась этим обещанием и красотой плодов и вкусила; Адам вкусил по ее примеру.

От греха Адама произошли проклятие и смерть. Проклятие – это осуждение греха Праведным Судом Божиим и от греха происшедшее на земле зло в наказание людям. Бог сказал Адаму: «Проклята земля за тебя» (Быт 3:17).

От греха Адама произошла смерть двоякая: телесная, когда тело лишается души, которая оживляла его, и духовная, когда душа лишается благодати Божией, которая оживляла ее высшей духовной жизнью.

Грех, в обширном смысле слова, иначе падение человечества, или его вечная смерть, объемлет всех людей без исключения… каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему. Естество наше заражено грехом – уже естественно ему рождать из себя

противоестественный грех. Грех настолько усвоился нам после падения, что все свойства, все движения души пропитаны им.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Душа может умереть, но не так, как тело. Тело, когда умирает, теряет чувства и разрушается, а душа, когда умирает через грех, лишается духовного света, радости и блаженства, но не разрушается и не уничтожается, а остается в состоянии мрака, скорби и страдания.

Не одни первые люди умерли, но все умирают, потому что все родились от Адама, зараженного грехом, и сами грешат. Как от зараженного источника течет зараженный поток, так от родоначальника, зараженного грехом и потому смертного, происходит зараженное грехом и потому смертное потомство. Священное

Писание говорит об этом так: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим 5:12).

Плоды древа жизни не были полезны человеку после греха: он не мог вкушать их, ибо был изгнан из рая. Когда первые люди исповедали перед Богом грех свой, то Бог, по милосердию Своему, дал им надежду на спасение. Эта надежда состояла в том, что Бог обещал, что Семя Жены сотрет (поразит, сокрушит) главу змия (Быт 3:15). Это значит, что Господь Иисус Христос победит диавола, прельстившего людей, и избавит их от греха, проклятия и смерти. Господь Иисус Христос назван Семенем Жены, потому что Он родился на земле без мужа от Пресвятой Девы Марии. Польза от этого обещания была такова, что люди могли спасительно веровать в Грядущего Спасителя, подобно тому, как мы веруем в Пришедшего.

Боговоплощение

Под словом «воплощение» подразумевается то, что Сын Божий принял на Себя плоть человеческую, кроме греха, и сод ел алея человеком, не переставая быть Богом.

Слово «воплощение» заимствовано из слов евангелиста Иоанна: «И Слово стало плотию» (Ин 1:14). В Символе веры после того, как о Сыне Божием сказано, что Он воплотился, добавлено также, что Он вочеловечился. Сделано это для того, чтобы кто-либо не подумал, что Сын Божий принял одну плоть, или тело, но чтобы признавали в Нем Совершенного Человека, состоящего из тела и души.

Об этом есть свидетельство Священного Писания. Апостол Павел пишет: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим 2:5).

В Господе Иисусе Христе не одно естество. В Нем находятся нераздельно и неслиянно два естества, Божественное и Человеческое, и, соответственно этим естествам, две воли. И не два лица, но Одно Лицо, Бог и Человек вместе, одним словом Богочеловек.

Бог Слово… облекся плотью, чтобы, явившись людям в Своем Божестве без покрова, не погубить всех их… Не теряя Божества, Господь стал человеком и, с другой стороны, не через постепенное преуспеяние из человека сделался Богом, но, будучи Словом, Он стал Плотию, так что естество Его осталось неизменным по своему бесстрастию. Сын Божий и когда пришел на землю, восприняв человеческую природу по Домостроительству, не лишил Небес Своего влияния и, вознесшись Плотию, не оставил землю без Своего управления. Как при сотворении праматери нашей Евы Бог взял ребро Адама и создал из него жену, таким же образом и теперь взял Создатель наш и Творец Бог от Богородицы и Приснодевы Марии плоть, как бы некую закваску и некий начаток от замеси… естества нашего, и соединил ее со Своим Божеством, непостижимым и неприступным, или, лучше сказать, всю Божественную ипостась Свою соединил существенно с нашим естеством и это человеческое естество несмесно сочетал со Своим Существом и сделал его Своим собственным так, что Сам Творец Адама непреложно и

неизменно стал совершенным человеком. Ибо как из ребра Адама Он создал жену, так из дочери Адама, Приснодевы и Богородицы Марии, заимствовал Он девственную плоть бессеменно и, облекшись в нее, стал Человеком, подобным первозданному Адаму, чтобы совершить дело спасения. И как Адам через преступление заповеди Божией был причиной того, что все люди стали тленны и смертны, так и Христос – Новый Адам – через исполнение всякой правды стал начатком нашего возрождения к нетлению и бессмертию.

Богочеловек зачался от действий Святого Духа, Слово составило Себе плоть во утробе Пречистой Девы. Бог сделал плоть

Свою в самом зачатии ее Божественной, способной к ощущениям единственно духовным и Божественным, хотя свойства плоти Богочеловека были человеческие, но вместе все они были обоженные как принадлежащие одному Лицу, которое Бог и человек.

Богоматерь была тем единственным словесным сосудом, в который Бог вселился самым Существом Своим.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Бог – спаситель мира

Провидением Божиим даны были признаки, согласно которым люди могли узнать родившегося для них Спасителя, – это многие точные предсказания о разных обстоятельствах Его рождения и земной жизни. Например, пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от Девы (Ис 7:14).

Пророк Михей предсказал, что Спаситель родится в Вифлееме, и предсказание это иудеи понимали именно так еще раньше, чем узнали о самом событии (Мф 2:4–6).

После создания второго храма в Иерусалиме пророк Малахия предсказал, что Пришествие Спасителя приближается, что Он придет в этот храм и что перед Ним послан будет Предтеча, подобный пророку Илии, чем ясно указывается на Иоанна Крестителя (Мал 3:4–5).

Пророк Захария предсказал торжественный вход Спасителя в Иерусалим (Зах 9:9). Пророк Исаия с удивительной ясностью предсказал страдания Спасителя (Ис 53), Пророк Давид в Псалме 21 изобразил крестные страдания Спасителя с такой точностью, как если бы о них написано было возле самого креста. Пророк Даниил за 490 лет предсказал явление Спасителя, Его крестную смерть и последовавшее за ней разрушение храма и Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертв (Дан 9).

Господа Иисуса Христа как Спасителя в то время, когда Он родился и жил на земле, действительно узнали многие и различными способами. Восточные мудрецы узнали Его через звезду, которая перед рождением Его явилась на востоке. Вифлеемские пастухи узнали о Нем от ангелов, которые возвестили им, что родился Спаситель в городе Давидовом. Святые праведные Симеон и Анна, по особому откровению от Духа Святого, узнали Его, когда Он, по исполнении сорока дней после рождения, принесен был в храм. Иоанн Креститель на реке Иордан во время крещения узнал Его по Откровению, по сошествию на Него Святого Духа в виде голубя и по гласу с Небес от Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3:17) – Подобный глас был о Нем апостолам Петру, Иакову и Иоанну во время Преображения Его на горе Фавор: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф 17:5).

Кроме того, весьма многие узнали Спасителя по превосходству (необычной высоте) Его учения и особенно по чудесам, которые Он творил. Господь Иисус Христос совершал многие чудеса. Людей, одержимых неизлечимыми болезнями и беснованием, Он исцелял во мгновение ока – одним словом или прикосновением руки и даже через их прикосновение к Его одежде. Однажды пятью, а в следующий раз семью хлебами Он напитал в пустынном месте несколько тысяч человек. Ходил по водам и словом укрощал бурю, воскрешал мертвых: воскресил сына вдовы наинской, дочь Иаира и праведного Лазаря – уже на

четвертый день после его смерти.

Поскольку Сын Божий воплотился для нашего спасения, то Он совершил спасение наше учением Своим, жизнью Своей, смертью Своей и Воскресением.

Учением Христовым явилось Евангелие Царства Божия, или, иначе, учение о спасении и вечном блаженстве, – то самое, которое и теперь провозглашается в Православной Церкви (Мк 1:14–15). Учение Христово для нас спасительно тогда, когда принимаем его всем сердцем и поступаем согласно ему.

Ложное слово диавола, будучи принято первыми людьми, соделалось в них семенем греха и смерти. И, напротив, истинное слово Христово, усердно принимаемое христианами, становится в них семенем святой и бессмертной жизни. Они, по словам апостола Петра, «как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек» (1 Пет 1:23).

Жизнь Иисуса Христа бывает для нас спасительной тогда, когда мы ей подражаем. Ибо Он говорит: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет» (Ин 12:26).

О Пресвятой Деве Марии, Богоматери

Пресвятая Дева Мария, Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Ее имя несколько раз упоминается в Священном Писании, но мы имеем из этого источника немногие сведения о жизни Богоматери, так как евангелисты имели первой и главной задачей повествовать о земной жизни и делах Иисуса Христа.

Недостаток сведений восполняется древними преданиями. Предание называет нам родителей Пресвятой Богородицы: Иоакима из Назарета, от колена Иудина, племени царского, и Анну из Вифлеема, колена Левина, племени Ааронова. Эта благочестивая чета, прожившая до старости в горести бесчадия, была утешена, по усердной молитве, предвозвещением архангельским, что от них родится Благодатная Дщерь. Далее предание повествует, что Святая Дева была отдана с четвертого года своей жизни по обету родителей в храм на воспитание, как посвященная Богу. На четырнадцатом году своей жизни Она была обручена старцу Иосифу, из племени Давидова, и жили они в безвестности в Назарете. Здесь архангел Гавриил благовестил Святой Деве рождение от Нее Спасителя мира, как изложено евангелистом Лукой, после чего Она три месяца пробыла у родственницы Своей Елизаветы, уже зачавшей Предтечу Христова. Между тем и Иосифу, обручнику Марии, смущавшемуся о Ней, последовало откровение от ангела о тайне воплощения, рассеявшего его сомнения относительно Марии.

Далее евангелисты упоминают о Пресвятой Деве при повествованиях о Рождестве Христа, обрезании Его по закону на восьмой день, бегстве в Египет, возвращении в Назарет, и еще при повествовании о беседе отрока Иисуса с мудрецами во храме.

Повествуя о делах Христа со времени Его общественного служения, евангелисты упоминают не раз о Богоматери. В Кане Галилейской она ходатайствует перед Сыном за новобрачных, не имевших вина, и Он, исполняя Ее просьбу, положил здесь начало Своим Чудесам. В Капернауме, во время спора Христа с фарисеями, Она хочет видеть Его, чтобы сохранить от опасности. Наконец, мы видим Ее при кресте, когда Христос поручил Ее попечению Своего любимого ученика. Немного событий рассказали евангелисты из жизни Богоматери, но вполне достаточно, чтобы ясно очертить идеальный нравственный образ Пречистой и Пресвятой Девы, смиренной в величии и во всем покорной воле Всевышнего.

> Она была Девой не телом только, но и душой: смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения… трудолюбива, целомудренна в речи, почитая не человека, но Бога Судьей Своих мыслей. Правилом Ее было – никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Разве Она хотя бы выражением лица когда-нибудь обидела

родителей или была в несогласии с родными, погордилась перед человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего сурового во взгляде, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что вид Ее был отражением души, олицетворением чистоты.

Святитель Амвросий Медиоланский

Благочестивое предание говорит, что Богоматерь жила до 48 г. и почила при многих чудесных событиях, была чудесным образом взята на небо. Предание приписывает Ей и проповедническую деятельность. Богоматерь была в тесном союзе с первой христианской Церковью, собранной в горнице Сионской в ожидании Духа Утешителя, и, конечно, имела великое значение в первой христианской общине.

Православная Церковь чтит Богородицу святой и пренепорочной Приснодевой; как к скорой помощнице и заступнице прибегает к Ней в молитвах; славит Ее за оказанные благодения; в Ее честь установила многие праздники и освятила многие храмы, имеет и чтит Ее чудотворные иконы.

Приснодевой Богородица называется потому, что Сын Божий был зачат от Духа Святого, и Пресвятая Дева прежде рождения, во время рождения и после него навсегда осталась Девой.

Она называется Богоматерью, потому что родила Бога, Благодатной, потому что причасна благодати больше всех. Поэтому Церковь учит, что Она выше Херувимов и Серафимов и находится одесную Сына Своего Иисуса Христа, как говорит о Ней пророк Давид: «дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском золоте» (Пс 44:10).

Жизнь Пресвятой Девы Марии да послужит нам примером для нашей жизни. Как Пресвятая Дева Мария, при всем ее преимуществе пред всеми, не гордилась, а все принимала со смирением, так и мы, христиане, должны уничтожать в себе гордость и вместо нее иметь смирение. Как Она жила честно и добродетельно, так должны жить и мы.

Воскресение Христово

Христос воскресе! Принеся Себя в жертву за грехи мира, Господь телесно почил во гробе. Но мог ли хотя на минуту иссякнуть Источник жизни и спасения?! Почивая плотью во гробе, Иисус Христос, душою Своею, нераздельно соединенной с Божеством, сошел во ад, из которого освободил души всех людей, праведно проведших земную жизнь и душу разбойника, распятого с Ним на кресте.

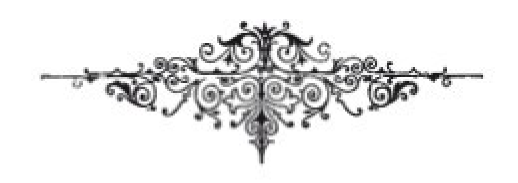
Но вот миновала суббота, наступил третий день погребения Христа. Господь, силою Божества, оживил Свое тело, снова соединился с ним и воскрес. В это время стражи, приставленные ко гробу, замертво упали, земля потряслась. Это случилось в первый день недели. Вот как повествует об этом Евангелие. Когда Иисус Христос положен был во гроб и прошел вечер субботы, жены мироносицы желали помазать тело Его благовонными маслами. Но наступившая ночь оставила на время желание их неисполненным. На следующий день рано поутру Мария Магдалина, Мария Клеопова и другие жены отправились с благовонными маслами помазать тело Спасителя. В пути они думали, кто отвалит им огромный камень от двери гроба. Подходя ко гробу, они увидели камень отваленным от гроба. Мироносицы ужаснулись. Мария Магдалина тотчас идет к апостолам Петру и Иоанну и говорит им: «Взяли Господа от гроба и не знаю, где положили Его». Апостолы поспешно пришли ко гробу и увидели погребальные пелены целыми, полотно, которым была прикрыта глава Спасителя, сложено на особом месте. Так они уверились, что Иисус Христос воскрес. Мария Магдалина опять пришла в сад и стояла около гроба, и плакала, и увидела двух ангелов. «Жено, что плачешь?», – спрашивают ее ангелы. «Взяли Господа моего и не знаю, где положили Его», – отвечала Мария. Она оглянулась назад и, думая, что видит садовника, говорит ему: «Господин, если ты взял Его, то скажи, где положил Его». Это был Воскресший

Иисус Христос, но она не узнала Его. «Мария!» – сказал Господь. В самое сердце Марии проник этот знакомый голос. В волнении от радости она ничего не могла сказать, кроме слов: «Учитель мой!»

Другие жены мироносицы слышали от ангелов, что Иисус Христос воскрес и, возвращаясь домой, видели Самого Иисуса Христа воскресшего, Который сказал им: «Радуйтесь». В тот же день Иисус Христос явился двум ученикам Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус. Вечером ученики собрались в один дом, двери которого были заперты. Апостолы в это время рассуждали о необыкновенном событии – о воскресении Иисуса Христа. Сквозь закрытые двери явился Иисус Христос апостолам и говорит: «Мир вам». Потом показал им руки и ноги, на которых остались следы ран гвоздиных. Далее спросил: «Нет ли у них чего-либо съестного?» Апостолы подали Ему рыбы и сотового меда, и Он вкусил. Уходя от них, Он повелел им проповедовать покаяние. В это время не было только апостола Фомы. Когда он пришел и узнал от апостолов о явлении им воскресшего Спасителя, то не поверил, говоря: «До тех пор не поверю сему, пока не вложу перста моего в язвы гвоздиныя и руки моея в ребра Его». Чрез восемь дней после сего, Иисус Христос явился еще всем апостолам, в том числе и апостолу Фоме. Ему Иисус Христос сказал: «Вложи перст свой в язвы Мои и руку в ребра Мои, не будь неверен». Тогда сказал Фома: «Господь мой и Бог мой!»

Иисус Христос в продолжение 40 дней являлся апостолам и верующим в Него. Посему *веруем в воскресшаго в третий день Иисуса Христа по писанием,* так как пророки за несколько сот лет предсказали, что Иисус Христос воскреснет в третий день. И мы, христиане, воскреснем. Души наши соединятся с телами, с которыми были на земле. Иисус Христос воскрес из мертвых для того, чтобы избавить нас от греха, проклятия и смерти. Поэтому Православная Церковь торжествует и радуется воскресшему Спасителю. Если бы Иисус Христос не воскрес из мертвых, то нет спасения в нашей вере, как апостол Павел говорит: «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:14) – Своим воскресением Иисус Христос показал, что Он есть истинный Бог и утвердил учеников Своих в вере в Него и Его учение, восстановил Петра в звании апостольства, как отрекшегося от Него во время страданий Господа. (Ин 21:15–17). Воскресение Иисуса Христа обязывает нас, при содействии Святого Духа, воскреснуть от греховной жизни, не предаваться греховным желаниям и страстям. Поэтому, при помощи Божией, постараемся удаляться соблазна брани, ненависти, зависти, лености и вообще всех пороков.

Чудо воскресения, по учению Церкви, служит довершением тех чрезвычайных событий, которыми свидетельствуется божественное достоинство Христа и вместе с этим божественное происхождение христианской религии.

Православное богослужение

Что такое Церковь

Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием и таинствами.

Веровать в Церковь – значит благоговейно чтить истинную Церковь Христову и повиноваться ее учению и заповедям с *уверенностью,* что в ней пребывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, изливаемая от Единого Вечного Главы ее, Господа

Иисуса Христа.

Церковь, которая видима, является предметом веры, тогда как вера, по Апостолу, есть «обличение невидимых» (уверенность в невидимом) (Евр 11:1).

Во-первых, хотя Церковь и видима, но невидима усвоенная ей и освященным в ней (людям) благодать Божия, которая и есть, собственно, предмет веры в Церковь.

Во-вторых, хотя Церковь видима, поскольку она пребывает на земле, и к ней принадлежат все православные христиане, живущие на земле, в то же время она и невидима, поскольку она есть и на Небесах, и к ней принадлежат все скончавшиеся в истинной вере и святости.

Понятие о Церкви, пребывающей на земле и в то же время Небесной, утверждается в следующих словах апостола Павла, обращенных к христианам: «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» (Евр 12:22–24).

Мы удостоверяемся в пребывании благодати Божией в истинной Церкви, во-первых, через то, что Глава ее есть Богочеловек Иисус Христос, исполненный благодати и истины и Тело Свое, т. е. Церковь, наполняющий благодатью и истиной (Ин 1:14–17); во-вторых, через то, что Христос Спаситель обещал ученикам Своим Духа Святого, чтобы Он был с ними вечно, и что, согласно этому обещанию, Дух Святой поставляет пастырей Церкви (Ин 14:16).

Апостол Павел об Иисусе Христе говорит, что Бог Отец Того «и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф 1:22–23). Тот же апостол говорит пастырям Церкви: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян 20:28).

В том, что благодать Божия пребывает в Церкви доныне и будет пребывать до скончания века, удостоверяют нас следующие изречения Самого Господа Иисуса Христа и Его апостола: «создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16:18); «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф 28:20); «Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Еф 3:21).

Церковь едина потому, что она есть одно духовное тело, имеет одного Главу – Христа и одушевляется одним Духом Божиим. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф 4:4–6).

Иисус Христос есть Единый Глава единой Церкви. Апостол Павел пишет, что для Церкви как здания Божия «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор 3:11). Поэтому для Церкви как Тела Христова не может быть иной Главы, кроме Господа Иисуса Христа. Церковь, которая должна пребывать во все роды (до скончания) века, требует и Главы, всегда пребывающего, а таковым является один Господь Иисус Христос. Поэтому и апостолы называются не более как служителями Церкви (Кол 1:24–25).

Единство Церкви налагает на нас обязанность «блюсти (сохранять) единение духа в союзе мира» (Еф 4:3). Церковь едина, однако есть многие Церкви отдельные и самостоятельные, например Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, Константинопольская, Российская. Это частные Церкви, или части Единой Вселенской Церкви. Самостоятельность видимого их устройства не препятствует им духовно быть великими членами единого тела Церкви Вселенской, иметь Единого Главу – Христа и единый дух веры и благодати. Единство это выражается одинаковым исповеданием веры и общением в молитвах и таинствах.

Без сомнения, существует также единство между пребывающей на земле и Небесной Церквами, как в их отношении к Единому Главе, Господу нашему Иисусу Христу, так и согласно взаимному общению между той и другой.

Средство общения Церкви, пребывающей на земле, с Церковью Небесной – есть молитва веры и любви. Верующие, принадлежащие к Церкви, подвизающейся на земле, принося молитву

Богу, призывают в то же время на помощь святых, принадлежащих к Церкви Небесной; и святые, находясь на высших степенях приближения к Богу, своими посредническими молитвами очищают, укрепляют и приносят к Богу молитвы верующих, живущих на земле, и по воле Божией благодатно и благотворно действуют на них или невидимой силой, или через свои явления, или иным образом.

Правило Церкви, пребывающей на земле, – призывать в молитве святых Церкви Небесной – основано на Священном Предании, начала которого видны и в Священном Писании. Например, когда пророк Давид взывает в молитве: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отец наших», – тогда он воспоминает святых для укрепления своей молитвы (1 Пар 29:18).

Точно так же и ныне Православная Церковь призывает Христа, Истинного Бога нашего, молитвами Пречистыя Его Матери и всех святых. Святитель Кирилл Иерусалимский в изъяснении Божественной литургии говорит: «Поминаем и прежде почивших, во-первых, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, чтобы их молитвами и предстательством принял Бог моление наше».

Святитель Василий Великий в Слове на день святых сорока мучеников говорит: «Скорбящий к четыредесятим (к сорока) прибегает, веселящийся притекает к тем же: один – да обрящет разрешение (получит освобождение от) скорбей, другий – да соблюдутся у него благая. Здесь жена благочестивая о чадех молящихся зрится: отшедшаго мужа возвращения, недугующему здравия просит. С мучениками да бывают прошения ваши».

О посреднической молитве святых на Небесах есть свидетельство Священного Писания. Святой евангелист Иоанн в откровении видел на Небесах Ангела, которому «И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом, вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога» (Откр 8:3–4).

О благотворных явлениях святых с Неба есть свидетельство Священного Писания. Святой евангелист Матфей повествует, что после крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа «и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим» (Мф 27:52–53). Поскольку чудо столь важное не могло быть без важной цели, то следует полагать, что воскресшие святые явились для того, чтобы возвестить о сошествии Иисуса Христа в ад и о победоносном Воскресении Его и этой проповедью содействовать переходу в открывшуюся тогда новозаветную Церковь тем, кто родился в ветхозаветной Церкви.

Следующими свидетельствами мы утверждаемся в вере в то, что святые, по преставлении своем (т. е. по переходе: смерть христианина называется переходом к Вечной Жизни), чудодействуют тем или иным образом. Четвертая книга Царств свидетельствует, что от прикосновения к костям пророка Елисея воскрес мертвый (4Цар 13:21). Апостол Павел не только сам непосредственно совершал исцеления и чудеса, но «на больных возлагали платки и опоясания с тела его» в его отсутствие (Деян 19:12). На этом примере мы видим, что святые и по кончине своей равно могут благотворно действовать через земные средства или предметы, получившие через них освящение.

Святой Григорий Богослов в Первом обличительном слове на Иулиана говорит: «Не постыдился еси жертв, за Христа закланных, ниже (даже не) убоялся еси великих подвижников: Иоанна онаго, Петра, Павла, Иакова, Стефана, Луки, Андрея, Феклы и прочих, прежде и после оных (них) за истину пострадавших, иже и огню, и железу, и зверем, и мучителем, и настоящим бедствиям и возвещаемым, якоже (как бы) в чуждих телесех и безтелесии, усердно противустали. Чего ради? Да ниже словом предадут благочестие. Имже и великия чести, и торжества праведно учреждена суть. От нихже и демони прогоняются, и

недуги врачуются. Ихже явления и ихже пророчества. Ихже едина телеса равномощна (равной силы) суть душам святых, егда или осязаема, или почитаема бывают. Ихже и капли крове, сии малые признаки страдания, равная действуют телесем (действуют так же, как и телеса)».

Преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Мощи святых аки (как) спасительные источники дарова нам Владыка Христос, яже многоразличная благодеяния источают». Как бы в объяснение этого он замечает: «Яко посредством ума и в телеса их вселися Бог».

Церковь – Свята, потому что освящена Господом Иисусом Христом через Его страдания, через Его учение, через Его молитву и через таинства. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф 5:25–27).

В молитве Богу Отцу о верующих Господь Иисус Христос сказал: «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина… И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» (Ин 17:17,19).

Церковь – Свята, хотя в ней есть и согрешающие. Согрешающие, но очищающие себя истинным покаянием не препятствуют Церкви быть Святой; а нераскаянные грешники или видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда Божия как мертвые члены отсекаются от тела Церкви, и, таким образом, она и в этом отношении сохраняется Святой.

«Извергните развращенного из среды вас» (1 Кор 5:13). «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: «познал Господь Своих»; и «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» (2 Тим 2:19).

Церковь называется Соборной, или, что то же самое, Кафолической, или Вселенской, потому что она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времен и народов. Апостол Павел говорит, что благовествование существует «во всем мире, и приносит плод, и возрастает» (Кол 1:5) и что в Церкви христианской «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол 3:11), «Итак верующие благословляются с верным Авраамом» (Гал 3:9).

Важное преимущество Кафолической Церкви в том, что ей, собственно, принадлежат высокие обетования (обещания), что врата адова не одолеют ей, что Господь пребудет с ней до скончания века, что в ней пребудет слава Божия о Христе Иисусе во вся роды века, что, следовательно, она никогда не может ни отпасть от веры, ни погрешить в истине веры или впасть в заблуждение. «Несомненно исповедуем, как твердую истину, что Кафолическая Церковь не может погрешать или заблуждаться и изрекать ложь вместо истины, ибо Дух Святый, всегда действующий чрез верно служащих отцев и учителей Церкви, предохраняет ее от всякаго заблуждения».

Кафолическая Церковь заключает в себе всех истинно верующих в Мире. Поскольку Господь Иисус Христос, по изречению апостола Павла, есть «муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела», то, чтобы участвовать в Его спасении (вместе с Ним), необходимо быть членом Его Тела, т. е. членом Кафолической Церкви (Еф 5:23).

Апостол Петр пишет, что крещение спасает нас по образу Ноева ковчега. Все, спасшиеся от всемирного потопа, спаслись единственно в Ноевом ковчеге. Так все обретающие вечное спасение обретают его в Единой Кафолической Церкви.

Следующие мысли и воспоминания нужно соединять с наименованием Церкви Восточной. В раю, насажденном на Востоке, создана была и первая Церковь безгрешных прародителей; и там же после грехопадения положено новое основание Церкви спасаемых в обетовании (обещании) о Спасителе. На Востоке, в земле Иудейской, Господь наш Иисус Христос, совершив дело спасения нашего, положил начало Своей, собственно Христианской

Церкви. Оттуда распространилась она по всей Вселенной; и доныне православная кафолическая вселенская вера, семью Вселенскими Соборами утвержденная, в первоначальной своей чистоте неизменно сохраняется в древних Восточных Церквах и в единомысленных с Восточными, каковой является, благодатью Божией, и Всероссийская Церковь.

Церковь называется Апостольской потому, что она непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов и учение, и преемство даров Святого Духа через священное рукоположение. В этом же смысле Церковь называется также Православной, или Правоверующей. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф 2:19–20).

Символ веры, называя Церковь Апостольской, наставляет твердо держаться учения и преданий апостольских и избегать такого учения и таких учителей, которые не основываются на учении апостолов. Апостол Павел говорит: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2 Сол 2:15). «Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся» (Тит 3:10). «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти» (Тит 1**:10–11).** «Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф 18:17).

В Церкви существует учреждение, в котором сохраняется преемство апостольского служения, – это церковная иерархия, или священноначалие. Иерархия Христианской Православной Церкви ведет свое начало от Самого Иисуса Христа и от (времени) сошествия на апостолов Святого Духа и с тех пор непрерывно продолжается через преемственное рукоположение в Таинстве Священства. «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф 4:11–12).

Священноначалием, которое может действовать от имени всей Кафолической Церкви, является Вселенский Собор. Главные части Вселенской Церкви подчинены православным патриархам. Меньшие православные области и города подчиняются митрополитам, архиепископам и епископам. Для того, чтобы исполнить долг повиновения Церкви, нужно знать, чего она требует от своих чад. Это можно узнать из Священного Писания, из правил святых апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов, святых отцов и их церковных уставов.

Церковная иерархия

Во времена древнехристианские святыми апостолами были установлены в новозаветной христианской церкви три степени священства: епископы, пресвитеры (священники) и диаконы. Все они называются священнослужителями, так как через Таинство Священства получают благодать Святого Духа для священного служения церкви Христовой: учить верующих истинам веры Христовой, совершать для них таинства церковные, руководить ими в исполнении нравственного христианского закона – пасти духовное стадо Христово.

Божественность установления и действительность Таинства Священства доказывается свидетельствами святого писания и святого предания. Трем степеням священства благодать при посвящении дается не в одинаковой мере: в меньшей – диакону, большей – пресвитеру и наибольшей – епископу. **Епископ –** главный и первый учитель, первый священнослужитель и главный правитель (архиерей) в своей епархии; **пресвитер** через посвящение от епископа получает власть совершать таинства (кроме священства) и все богослужения в своем приходе. **Диаконы** – сослужители епископа или пресвитера при совершении таинств и богослужений. Совершать Таинство Священства, т. е. рукополагать в диаконы, священники, может только епископ, а в епископы – собор епископов, числом не менее двух.

По степени священства все епископы равны, но наиболее заслуженные называются **архиепископами,** столичные епископы называются **митрополитами,** так как *столица* в переводе с греческого—*митрополия.* Епископы древних столиц: Иерусалима, Рима, Александрии, Антиохии и Москвы называются **патриархами.**

В период с 1721 г. по 1917 г. Русская Православная Церковь управлялась Святейшим Синодом. В 1917 г. Священный Собор избрал Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В помощь епископу дается иногда другой епископ, который называется **викарием** – т. е. наместником.

Священник – по-гречески *иерей* или *пресвитер.* Более достойным священникам дается звание **протоиерея,** т. е. главного иерея, а главному между ними – **протопресвитера.**

Если священник является **монахом,** то он называется **иеромонахом.** Иеромонах может быть назначен настоятелем монастыря, иногда, независимо от этого, ему дается почетное звание **игумена** или более высокое звание **архимандрита.** Особенно достойные архимандриты избираются в **епископы.**

Диакон – слово греческое и означает *служитель.* Участие диакона при богослужении необязательно, и во многих храмах служба происходит без диакона.

Некоторые диаконы удостаиваются звания **протодиакона,** т. е. перводиакона. **Монах,** получивший сан диакона, называется **иеродиаконом,** а старший иеродиакон – **архидиаконом.**

В церкви существуют также низшие служебные должности: иподиакон, псаломщик (дьячок) и пономарь. Они поставлены на свою должность не через Таинство Священства, а только по архиерейскому благословению.

На **псаломщика** возлагается обязанность исполнения клиросного чтения и пения, сопровождение священника при посещении прихожан для исполнения духовных треб, все письмоводство по церкви и приходу.

Главной обязанностью **пономаря** было звонить в колокола, участвовать в клиросном пении и прислуживать при богослужении. Ныне эта должность в Русской Православной Церкви упразднена.

Иподиакон – церковнослужитель Православной Церкви, главным образом, при архиерейском служении – носит трикирий, дикирий и рапиды, подносит рукоумывало и пр.

Как устроен православный храм

Под именем храма в Православной Церкви подразумевается здание, посвященное Богу и предназначенное для общественного служения Ему.

> Православный храм в исторически сложившихся формах означает прежде всего Царство Божие в единстве трех его областей: Божественного, небесного и земного. Отсюда наиболее распространенное трехчастное деление храма: алтарь, собственно храм и притвор. Алтарь знаменует собой область бытия Божия, собственно храм – область горнего Ангельского мира (духовное небо) и притвор – область земного бытия. Освященный по особому чину, увенчанный крестом и украшенный святыми изображениями храм являет собой прекрасное знамение мироздания во главе с Богом – его Творцом и Создателем.
>
> ***Протоиерей Максим Козлов***

Для построения храмов христиане с древних времен выбирали места возвышенные, подражая в этом храму Иерусалимскому. Алтарем храм строится на восток. Форма храмов с древних времен была очень разнообразна. Наиболее употребительной служит продолговатая форма наподобие корабля.

В первые три века после Рождества Христова по апостольскому постановлению храм сооружаем был так: «Храм да будет наподобие корабля продолговато устроен, на восток

обращен, от обоих стран к востоку притворы и сосудохранительницу да имать». Но со временем храмы стали строить и крестообразной формы, и круглые. К наружным особенностям храмов относятся купола или главы, колокольни или звонницы и кресты на главах.

> Часто на храме строят не одну, а несколько глав, тогда: две главы означают два естества (Божеское и человеческое) Иисуса Христа, три главы – три лица св. Троицы, пять глав – Иисуса Христа и четырех евангелистов, семь глав – семь Таинств и Вселенских Соборов, девять глав – девять чинов ангельских, тринадцать глав – Иисуса Христа и двенадцать апостолов.
>
> ***Протоиерей Серафим Слободской***

По внутреннему своему устройству и расположению христианский храм делится на три части: притвор (трапеза), среднюю часть (церковь) и алтарь. В качестве образца для построения христианского храма взято ветхозаветное Иерусалимское святилище.

Сама Церковь – это символ первой завесы Иерусалимского храма, за которую священники входили для совершения службы. Эта часть ветхозаветного храма представляла видимый мир, а именно: багряный цвет завес означал море, червленый – огонь, синева– воздух, виссон – землю, седьмисвечный светильник – семь планет небесных.

Посреди церкви, напротив алтаря находится амвон. Это название происходит от греческого слова *восхожу* и значит *восход* или возвышенное место. Он был в церкви в самые древние времена. Амвон предназначен для того, чтобы чтение слова Божия, пение псалмов и возгласы диаконов были слышны народу. Вокруг амвона по обеим сторонам стояли молящиеся, а у западных дверей занимали места кающиеся, которые назывались припадающими, потому что, выходя из церкви, они принимали благословение от епископа, повергаясь на землю.

Притвор составляет самую западную часть храма и отделяется от средней части храма глухой стеной. Эта часть храма соответствует двору ветхозаветной скинии, куда могли входить не только иудеи, но и язычники. В притвор христианского храма могли входить не только оглашенные и кающиеся, но и иудеи, еретики, раскольники и язычники для слушания Слова Божия и поучения. В древности в притворе устраивалась купель для крещения.

Алтарь как святейшая часть всего храма возвышается на несколько ступеней над другими частями. В знак особого уважения алтарь отделяют преградами – иконостасом. Алтарь как Святая Святых предназначен только для священнослужителей, мирянам входить в него Соборами Святых отцов запрещено.

В древнейших христианских храмах алтарь часто воздвигался на месте погребения святых и мучеников, где находились саркофаги с их мощами. В алтаре находятся престол для совершения Таинства Евхаристии, жертвенник, на котором приготовляются Святые Дары, кафедра епископа, места для пресвитеров, ризница.

Жертвенник в православном храме – стол в алтаре, на котором совершается проскомидия. Жертвенник четырехугольной формы, как и престол, и облачен в такие же, как на престоле одежды. Помещается он в алтаре всегда слева, а иногда в особо выделенной части алтаря, называемой диаконником. На нем хранятся священные сосуды до их употребления на литургии. Во время проскомидии на жертвенник полагаются и предосвящаются дары, хлеб и вино.

Ограда **(иконостас)** изготавливается из дерева, камня или металла и представляет собой решетчатую или сплошную стенку, украшенную резными или скульптурными изображениями, а также иконами.

Алтарь имеет три входа или двери, занавешенные завесами. По учению Церкви, алтарь знаменует собой горний мир, где обитает Бог, а также место, откуда Христос шествовал на проповедь и претерпел крестную смерть, где было его воскресение и вознесение на небеса.

Большие центральные двери алтаря называются **Царскими или Святыми вратами,** потому что через них священнослужители входят в Святая Святых к Престолу Царя

Небесного, и потому, что через них Сам Царь Царствующих и Господь Господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным под видом Таинства Евхаристии. Поэтому Царские врата всегда украшались резьбою, изображениями святых, серебром, золотом. Вместо этих врат в древних церквах употреблялись завесы, для того, чтобы никому не было видно, как совершаются Страшные Тайны.

В алтаре посередине стоит Священная, Страшная и Таинственная, по учению святого Иоанна Златоуста, Трапеза. Это **престол,** на котором совершается великая и бескровная жертва нашего спасения. На престол одеваются две одежды: нижняя, или срачица, изображающая плащаницу, которой было обвито тело Иисуса Христа при погребении, и верхняя, индития, одинаковая по материалу с ризой священника. В таинственном смысле престол изображает место селения Господа Вседержителя, а также гроб Христов, так как на нем возлежит тело Христово. Поэтому прикасаться к престолу не дозволяется никому, кроме священнослужителей.

На престоле находятся антиминс, Евангелие, крест, дарохранительница и дароносица.

Антиминс – четырехугольный из льняной или шелковой материи плат, на котором изображается положение Христа во гроб. По углам помещаются изображения четырех евангелистов, а на верхней стороне вшиваются частицы мощей. Антиминс освящается архиереем. Он кладется на престол под Евангелие, завернутый в особую пелену, называемую илитоном. На нем совершается освящение Даров. Без антиминса нельзя совершать Божественную литургию.

Евангелие – Слово Божие, учение Господа нашего Иисуса Христа.

Крест – это меч Божий, которым Господь победил смерть.

Дарохранительницей называется ковчег, в котором хранятся Святые Дары на случай причащения больных.

Дароносицей называется ковчежец, в котором священник носит Святые Дары.

За престолом стоит **семисвечник,** то есть подсвечник с семью лампадами, а за ним запрестольный крест. Место за престолом у восточной стены алтаря называется горним (высоким) местом и обычно делается возвышенным.

Божий храм есть место благодатного Божия присутствия, спокойствие и радость совести, тихое пристанище волнующихся в океане мира сего. Сюда прибегает обиженный и жалобу свою возносит к Господу. На этом месте является обремененный грехами и получает скорое облегчение. К этой Священной Трапезе прибегает тот, кто восходит к Будущей Жизни и желает насыщаться бессмертной Трапезой на Небе.

«Один день во дворах Твоих лучше тысячи» (Пс 83:11).

В этих священных храмах Бог уготовал нам различные отрады к совершению духовных дел. В них мы приносим Вышнему свои молитвы и возвращаем Ему свои сердца такими, как они Им созданы. И потому дом этот называется «домом молитвы» (Мф 21:13). В них открываем душевные раны свои Врачу душ и телес и исцеляемся Его благодатью; и потому храм называется духовной врачебницей. В них совершаем духовный пир таинственного Причащения и утоляем тот голод души, который несравненно опаснее телесного; и потому жертвенник нашего приношения называется трапезой Господней. В них успокаиваем дух, утомленный суетой мира сего, когда, войдя, слышим утешительное приветствие Отца Небесного: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф 11:28).

…Но кому приходить в такое место и с какими мыслями, о том спросим блаженного Давида или самого Бога: «Господи! кто может пребывать в жилище Твоем?» Он отвечает нам через своего пророка: «Тот, кто ходит непорочно и

делает правду» (Пс 14:1–2). То есть который Чистейшему Богу служит чистотой духа и нарушить правду, даже в чем-нибудь малейшем, считает за великое преступление и отягощение своей совести. Такой достойно входит в дом Господень; и в то самое время, когда ему отворяются церковные двери на земле, ему открываются райские врата на Небе. Ибо он, входя телом в вещественный Храм, мыслью проходит Небеса и дерзновенно приступает к престолу Благодати. Дерзновенно, говорю, ибо нет препятствия для его соединения с Богом. Бог – Пресвятой, а он живет непорочно. Бог – сама правда, а он делает правду. Но когда совесть наша укоряет нас, когда обиженные нами проливают перед Богом целые источники слез, когда за большее почитаем прибыль и угождение людям, чем хранение правды, то как дерзнем войти в это священное место и приступить к трапезе, на которой совершается мирная жертва и при которой молимся о мире всего мира? Какими очами воззрим на общего Владыку, Который освятил нас Кровию Своею, чтобы, освободившись от грехов, мы жили правдою?

…Кто прибегает во храм, тот, хотя бы и был порочен, имеет благую надежду со временем прийти к исправлению. Но удаляющийся усиливает свою болезнь и, наконец, приходит во глубину зол, и не заботится об этом. Но что прямо препятствует этому? Суетное мудрование и пристрастие к мирским радостям или успехам. Суетное рассуждение, что и без церкви можно молиться. Человек! если в пристани волнение, тем более в море. Если и здесь развлечение мыслей и разные предметы смущают богомыслие, тем более там, где ты предоставлен себе самому. Подлинно, ты можешь везде молиться, но почему удаляешься от того общества, которого имеешь честь быть членом? Докажи, что ты не отторгаешь себя от этого священного Тела, доставь себе утешение и удовольствие собратьям твоим. Таковые извинения – одни отговорки, а прямая причина есть пристрастие к забавам и успехам. Есть ли время идти в церковь, когда гремят зрелища? Есть ли время идти в церковь, когда они развлекают чувства? Есть ли время идти в церковь, когда теряется время для прибылей? О суетные человеческие надежды и лживые предприятия! Созидая дом, помышляй прежде об основании. Все увеселения – вредны, все прибыли – ненадежны, когда они не основаны на добродетели. Стяжи оную прежде, стяжи страх Божий, а потому и увеселения твои будут безгрешны и прибыли благословенны. А без того увеселения затмят разум, отвлекут от долга, истощат имение, введут в мотовство и расстройство, а жажда прибыли поведет путем неправды, вооружит ненавистников, которые незаметно подкопают храм твоего счастья.

…Священные храмы, эти дома молитвы, считайте вашим духовным училищем и школой Иисуса Христа. Ибо как ленивый ученик, избегающий своего учителя, остается в невежестве и заблуждении, так и не имеющий охоты приходить в это духовное училище, пребудет, конечно, в неведении Бога, Его закона и своего спасения.

Платон, митрополит Московский

О богослужебных книгах

Первое место в числе богослужебных книг занимают Евангелие, Апостол и Псалтирь. Эти книги взяты из Священного Писания – Библии, поэтому называются священно-богослужебными.

Затем следуют книги церковно-богослужебные, составленные на основании Св. Писания и Св. Предания: служебник, часослов, требник, книга молебных пений, Октоих, Минея месячная, Минея общая, Минея праздничная, Триодь постная, Триодь цветная, Типикон или устав, ирмологий и канонник.

Евангелие – Слово Божие. Это общее название для первых четырех книг новозаветной части Библии, написанных евангелистами Матфеем, Марком, Лукой, Иоанном. В переводе с греческого *евангелие* означает *радостную весть, благовествование.* В Евангелии излагается «радостная весть» о земной жизни и учении Христа, явившегося для спасения человечества.

Из четырех Евангелий первые три обычно называются синоптическими. Это название дано им потому, что они весьма близки между собой по плану и по содержанию, которое легко может быть расположено в соответствующих таблицах. Из авторов Евангелия Матфей и Иоанн были апостолами и очевидцами служения Христа, двое других – Марк и Лука – были мужами апостольскими. Марк, по всей вероятности, был очевидцем служения Христа в последний период Его жизни; в церкви от глубокой древности сохранилось предание, что его Евангелие носит на себе следы непосредственного влияния апостола Петра. Лука прямо заявляет, что он не был очевидцем служения Христа, но воспользовался теми записями о жизни и служении Христа, которые уже существовали до него. Кроме того, он как ближайший последователь апостола Павла ясно изобразил в своем Евангелии воззрения этого величайшего из апостолов. Таким образом, Евангелия происходят, в сущности, от четырех апостолов: Матфея, Петра, Павла и Иоанна. При всем различии Евангелий, они лишены противоречий.

> Изучая Евангелие, стараясь исполнять Его веления делами, словами, помышлениями, ты будешь последовать завещанию Господа и нравственному преданию Православной Церкви. Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах советуйся с Евангелием. Евангельское чтение есть единственный источник всех истинных христианских, богоугодных добродетелей. Надо постоянно внимать себе, проверять свое поведение и душевное состояние по Евангелию.
>
> ***Святитель Игнатий (Брянчанинов)***

Апостол – так называется на церковном языке книга, содержащая Послания и Деяния апостолов, с разделением их на начала и главы, предназначенные для чтения в церкви при богослужении с указателем апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года.

Псалтирь – или книга псалмов, одна из книг Ветхого Завета. Книга состоит из 150, а в греческом или славянском варианте из 151 псалма, которые имеют своим содержанием благочестивые излияния восторженного сердца при разных испытаниях жизни. Автором этой книги обыкновенно считают царя Давида, но в то же время во многих псалмах прослеживаются следы позднейшего происхождения. Есть псалмы, относящиеся ко временам плена вавилонского. Книга псалмов еще при царе Давиде стала богослужебной книгой, которая употреблялась при богослужениях в скинии, а затем и в храме. Богослужебное употребление Псалтири от евреев перешло и к христианам, которые также рано стали употреблять ее в своих молитвенных собраниях.

Псалтирь для употребления при богослужении разделена на двадцать отделений, называемых «кафизмами», а каждая кафизма делится на три части, называемые «славами», т. е. небольшие отделы, после которых читается трижды «аллилуйя». Псалтирь читается при всяком утреннем и вечернем богослужении, так что вся прочитывается каждую неделю, а в течение Великого поста – два раза в неделю. Псалтирь служит первоисточником большей части утренних и вечерних молитв, и влияние ее чувствуется во всех вообще формах молитв. Чтением и пением Псалтири в монастырях строгой жизни братия занималась беспрерывно. В житейском обиходе к чтению Псалтири прибегали во всех чрезвычайных ситуациях: читали псалмы над больными, особенно над теми, кого считали находящимися под влиянием нечистых духов. Обычай читать Псалтирь по умершим, соблюдаемый в России и поныне, ведет свое начало от первых веков христианской церкви.

Кроме простой Псалтири есть еще Псалтирь «следованная», она отличается тем, что содержит в себе три приложения: часослов, тропари и кондаки, молитвословия ко Святому Причастию.

Служебник – название употребляемой священником и диаконом в Православной Церкви книги, содержащей в себе главные церковные службы – литургии (св. Иоанна Златоуста, Василия Великого, Преждеосвященных Даров). Кроме того, в служебник иногда помещается «устав, како служити диакону со священником великую вечерню и утреню».

Наконец, служебник содержит в себе чинопоследования, совершаемые вместе с богослужениями дневными, именно: чин благословения колива, чин над кутией, чин литии по усопшим, молитвы по причащении. В служебник помещаются также некоторые изменяемые части вечерни, утрени и литургии. В русской Церкви богослужебник был одной из первых богослужебных книг.

Архиерейский служебник отличается тем, что содержит в себе еще чин освящения антиминса и чины посвящения в чтеца, диакона и священника.

Часослов – книга, служащая руководством для чтецов и певцов на клиросе. Часослов заключает в себе неизменяемые молитвословия ежедневных церковных служб – утрени, полунощницы, часов, изобразительных, вечерни и повечерия – всех, кроме литургии. Кроме того, часослов содержит в себе чины и молитвы, присоединяемые к означенным службам дневного круга. Присоединяются также к часослову краткие изменяемые песнопения: кондаки, тропари, богородичны, прокимны и причастны, принадлежащие к богослужению седмичного и годового круга.

Требник – богослужебная книга, употребляемая в частных и особенных случаях. Типикон содержит в себе священнодействия и молитвословия, совершаемые по нужде одного или нескольких христиан в особых условиях места и времени. Эти священнодействия и молитвословия обозначаются общим именем треб, откуда и сама книга получила свое название. Наименование треб принадлежит, по преимуществу, таинствам. Таинства разделаются на две части, из которых первая излагает последование совершения таинств, за исключением Евхаристии и Священства, а вторая содержит общие молитвословия на всякую требу – чин отпевания и погребения усопших, чин освящения воды, молитвы по рождении младенца и пр.). Требник по количеству излагаемых в нем молитвословий разделяется на большой, малый и дополнительный. Малый требник заключает требы, которые совершает приходской священник для прихожан. Дополнительный требник содержит в себе чины освящения храмов и вещей.

Октоих, или Осьмогласник – богослужебная книга Православной Церкви, которая заключает в себе песнопения (тропари, каноны, кондаки и пр.), разделенные на восемь напевов, или гласов. Каждый глас содержит в себе песнопения на всю седмицу, так что службы Октоиха повторяются раз в восемь недель. Пение всех восьми гласов последовательно в продолжение восьми седмиц называется в церковном уставе «столпом»; всех столпов в продолжение года поется шесть.

Минея месячная содержит в себе молитвы в честь святых на каждый день года и торжественные службы на праздники Господни и Богородичные, приходящиеся на определенный день месяца. По числу 12 месяцев она разделяется на 12 отдельных книг. На каждый день каждого месяца имеются особые чинопоследования, приспособленные к чествованию именно того святого или тех святых, или того праздника, которые значатся под тем или иным числом того или другого месяца.

Минея общая заключает в себе песнопения общие для всех святых одного лика: апостолу, святителю, мученику, преподобному, а также богослужения, общие целым категориям праздников. Она употребляется при богослужении в том случае, если какому-либо святому не составлено отдельной службы в Минее месячной.

Минея праздничная содержит в себе службы великих праздников из Минеи месячной.

Триодь постная содержит в себе изменяемые молитвословия для дней приготовительных к посту и для дней самого поста. Она начинается с недели мытаря и фарисея и обнимает седмицы и недели подготовительные Великого поста и Страстную седмицу. Слово *триодь* греческое и означает *трипеснец.* Такое название книга получила потому, что в ней содержатся неполные каноны, состоящие всего из трех песней, вместо обычных девяти песней канона.

Триодь цветная заключает в себе песнопения со дня Св. Пасхи до недели Всех святых. Цветной она по всей видимости называлась потому, что начало ее употребления

совпадает с началом весны, временем цветов, которые могут служить символом и для духовной красоты самих песнопений и триоди цветной. Главнейшие воспоминания ее относятся к трем важнейшим событиям: воскресению Христову, вознесению Господню, сошествию Святого Духа на апостолов.

Типикон, или устав содержит в себе подробное указание, в какие дни и часы, при каких службах и в каком порядке должно читать или петь молитвословия, содержащиеся в служебнике, часослове, Октоихе и других богослужебных книгах. Типикон заключает в себе расположенное по месяцам и дням целого года указание, как соединять с изменяемыми частями богослужения, в разные дни года, службы святым и праздникам. К этому присоединяются правила о пище, как для монахов, так и для мирян.

Ирмологий содержит в себе те молитвы, которые предназначаются для пения, а не для чтения при богослужении: ирмосы, все песнопения литургий, богородичны восьми гласов или догматики, тропари поющиеся.

Священные одежды

Одежды не составляют части богослужения, однако «не достоит нам входить во Святая Святых (алтарь) и отправлять там богослужение в одеждах общих и просто употребляемых», – говорят святые отцы. Одежды – знаки невидимого величия таинств – стихарь, епитрахиль, пояс, поручи, фелонь, орарь, набедренник, омофор, митра и саккос. Некоторые части облачения заимствованы из облачений ветхозаветных архиереев.

Стихарь – священная одежда, прямая, длинная, с широкими рукавами. Наименование *стихарь* получил от греческого слова – *стих* – строка, прямая линия. Церковь христианская приняла эту одежду в число священных по образцу ветхозаветной священнической одежды, известной под именем хитона, или у первосвященников – подира. В древности стихарь изготавливается из льна и был белого цвета. Этому цвету стихаря как цвету одежд ангельских соответствует и то таинственное знаменование, которое соединяют с ним учителя Церкви. Стихарь знаменует светлую жизнь облачающегося в него, напоминает о той чистоте и непорочности, с которой служители Божии должны проходить свое высокое служение, и выражает их духовную радость о Господе, внушаемую чистотой жизни. Это знаменование выражается в молитве, читаемой при облачении в стихарь: «Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в риз спасения, и одеждою веселеия одея мя». Эта одежда для всех трех степеней священства, так как от них требуется одинаковая чистота жизни. У архиерея и священников стихарь делается шире и называется подризником, так как находится под другими ризами.

Пояс священника соответствует золотым поясам ангелов, так как иерархия церковная образована соответственно иерархии небесной. Богослужебное употребление пояса в Церкви христианской основано на примере Церкви Ветхозаветной: в числе одежд Аарона было препоясание, которое он носил выше чресел, в знаменование достоинства и чистоты служения. Стягивая подризник, пояс позволяет беспрепятственно совершать священнодействия, ему придется потому знаменование силы и готовности в прохождении служения. Та же мысль выражается в словах, которые произносятся при надевании пояса. Кроме того, пояс знаменует лентий, которым перепоясался Иисус Христос при омовении ног ученикам.

Митра, или архиерейская шапка, служит знамением славы Господней и власти, данной от Него служителям Своего Святилища.

Омофор – иначе нарамник, облачение, носимое на плечах, – отличие архиерея. Это – длинный и широкий плат с изображением креста, одеваемый поверх других архиерейских одежд и опускающийся одним концом спереди, другим сзади. Он изображает заблудшую овцу, которую добрый пастырь возложил на плечи и принес в дом, что означает спасение Иисусом Христом рода человеческого.

Остальные священные облачения употребляются для обозначения разности чинов и должностей священнослужительских, их достоинства и благодати, им данной. Это: **орарь, епитрахиль, поручи, набедренник, фелонь и саккос.**

Орарь – принадлежность облачения иподиакона, диакона и архидиакона, род длинной ленты, который первый носит крестообразно через плечи, второй – на левом плече, третий крестообразуется на левом плече, имея концы соединенными под правой рукой. Диаконы при всех своих возглашениях поднимают орарь, держа тремя перстами, и показывают народу, как знак, предшествующий действиям церковным, чем возбуждают народ ко вниманию. Святитель Иоанн Златоуст приписывает этому диаконскому облачению знаменование Ангельских крил, так как и сами диаконы представляют собой в церкви образ этих служебных духов. На древних орарях изображены были слова, которыми ангелы непрестанно на небесах воспевают Бога: «Свят, Свят, Свят».

Епитрахиль – это священническая одежда, простирающаяся от шеи до земли. Епитрахиль составляется из диаконского ораря, сложенного вдвое. Изменен орарь для обозначения преимущества иерейского сана перед диаконским. Епитрахиль есть символ благодати священника, поэтому без нее священник не совершает ни одного из священнодействий и не произносит проповеди в церкви. При исповеди он возлагает епитрахиль на голову исповедующегося, когда произносит отпущение грехов, епитрахилью обертывает трижды свою руку, когда при венчании обводит трижды венчающихся вокруг аналоя.

Фелонь – иначе риза, длинная и широкая одежда без рукавов. Из благоговения к Спасителю и апостолам, носивших такую или подобную ей верхнюю одежду, церковь приняла фелонь в число священнических одежд. Изображая собой одежду, в которую облекли Спасителя ругавшиеся над ним воины, фелонь вместе с тем напоминает иерею, что он в служении своем изображает Господа, принесшего себя в оправдание за людей, и поэтому должен облекаться правдой при всех делах своих. При облачении в фелонь на литургии иерей произносит слова псалма: «священницы Твои, Господи, облекутся в правду и преподобные Твои радостию возрадуются».

Поручи употребляются для удобнейшего священнодействия. Они служат знаком бороться с врагом человеческой души. Поэтому через произносимые при их надевании выражения священнослужитель славит всемогущество и крепость десницы Господней, прося Бога, чтобы его, как создание рук Своих, вразумил и просветил светом Своей благодати поступать по заповедям Его и священнодействовать достойно, с бодрым духом. Поручи означают те узы, которыми Спаситель был связан, когда Его вели на суд к Понтию Пилату.

Набедренник, называется также палицей, – есть украшение и знак архиерейской должности и власти. Обозначает он духовный меч, т. е. Слово Божие, которым архиерей должен вооружаться против ересей и неверия, и отсекать испорченные члены Церкви. Поэтому набедренник носится как меч. Он дается архимандритам, игуменам, протоиереям, священникам как отличие за христианскую ревность, силу благочестия, бодрость и смелость в борьбе со всеми врагами святого учения.

Саккос – верхняя архиерейская одежда, заменяющая собой фелонь и имеющая одинаковое с ней духовное значение. По одному мнению, саккос в древности был царской одеждой, которая христианскими государями пожалована была константинопольским патриархам и сделалась их отличием. Эта одежда пользовалась таким уважением, что патриархи облачались в нее только три раза в год: на Пасху, Рождество и Пятидесятницу. По другой версии, эта одежда обозначала вретище и была одеждой кающихся. В саккос облачались и христианские государи, чтобы выразить свое смирение перед Царем царей. Архиерей, облачаясь в саккос, обязан припоминать унижение и смирение Спасителя и не превозноситься высотой своего служения. Звонцы, пришиваемые к саккосу по подобию звонцов на одежде ветхозаветных первосвященников, означают благовестие Слова Божия, исходящее из уст епископа.

Разные цвета священнических облачений (а одновременно и облачений св. престола, жертвенника и аналоев, которые должны облачаться в облачения такого же цвета, как и священнические ризы) имеют символическое значение, и разным дням и праздникам Богослужебного года обычаем усвоены облачения соответствующих цветов. Так, великопостные облачения должны быть черного цвета (в старину бывали и фиолетового), в воскресные дни Великого поста – облачения темно-красного (или тоже фиолетового) цвета; в Лазареву субботу – воскресное облачение золотистого или белого цвета; в Великий Четверток – красного цвета; в Великую Субботу – белого цвета, начиная с чтения Евангелия (после пения «Воскресни, Боже», когда происходит переоблачение всего храма из черного цвета в белый); от первого дня Пасхи до Отдания Вознесения Господня – облачение белого цвета; в Неделю Пятидесятницы (Троицын день) – облачение зеленого, или тоже белого цвета; во весь Петров пост – красного цвета; во все праздники св. апостолов и св. мучеников – красного цвета; в праздники св. пророков – зеленого цвета; во все Богородичные праздники – голубого цвета, как равно и в Успенский пост, исключая праздник Преображения до Отдания, когда облачение белого цвета; в праздники св. Иоанна Предтечи – красного цвета; в праздник Воздвижения Креста Господня – красного цвета или фиолетового; в дни Рождественского поста – красного цвета; в период времени от Рождества Христова до отдания Богоявления – белого цвета. Во все воскресные дни, кроме периода постов, употребляются облачения золотые или золотистого цвета. Неправославным обычаем, навеянным нам с Запада, надлежит признать надевание облачения черного цвета при совершении отпевания усопших и панихид. Православная Церковь не представляет себе смерти чем-то мрачным, а, наоборот, рассматривает смерть как радостный переход к лучшей жизни, к соединению со Христом, а потому более прилично употреблять в таких случаях облачения светлые, но никак не мрачные, траурные, черного цвета, что свойственно только «не имущим упования».

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Каждение в храме

Каждением чествуются св. иконы, все вообще святыни, находящиеся в храме, а также предстоящие при Богослужении верные. По словам св. Германа, «каждение знаменует те ароматы, которые принесены были к погребению Господа, а также смирну и ливан, принесенные волхвами. Но сверх того каждение означает и чистый обет добрых дел, из коих истекает благоухание, как говорит апостол: «яко Христово благоухание есмы Богови» (2 Кор 2:15).

Каждение перед иконами и др. святынями служит, таким образом, выражением благоговения и почтения к ним, а каждение, обращенное к верующим, есть выражение желания, чтобы они исполнились Духа Святого и благоухали пред Господом добрыми делами, подобно кадильному фимиаму.

Совершающий каждение одновременно кланяется тем, кому он кадит; равным образом и верующие отвечают ему таким же поклоном, не полагая при этом на себя крестного знамения.

О церковном пении

Пение, употребляемое в церквах за богослужением, имеет своим назначением духовно воспитывать верующих, порождая в них соответствующие молитвенные чувства и переживания, а потому составление церковных мелодий ни в коем случае не может быть делом произвола каждого.

Каким должно быть церковное пение, это ясно указывает 75-ое правило Шестого Вселенского Собора: «Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли

безчинных воплей, не вынуждали из себя неестественного крика и не вводили ничего несообразного и несвойственного церкви, но с великим вниманием и умилением приносили псалмопения Богу, назирающему сокровенное. Ибо священное слово поучало сынов израилевых быти благоговейными» (Лев 15:31).

Здесь указываются следующие основные черты, какими должно отличаться церковное пение:

в церковном пении неуместны и недопустимы «безчинные вопли» и «неестественные крики», то есть всякого рода внешние эффекты;

в церковном пении не разрешается вводить ничего «несообразного и несвойственного церкви», то есть не должны допускаться мелодии и напевы, не отвечающие духу Церкви;

в церковном пении главное – это «великое внимание» к словам, которые поются и, следовательно, к мыслям, в них заключающимся, и, вследствие того, чувство «умиления», с каким эти слова поются, то есть молитвенно-благоговейное отношение к ним и соответствующее певческое исполнение, выражающее вовне внутреннее чувство умиления.

Из всего этого ясно, что церковное пение должно быть совершенно особенным, не похожим на обыкновенное светское пение. Так это и было всегда на протяжении ряда веков в христианской Церкви.

Еще с первых веков христианства святые отцы и учители Церкви решительно боролись с проникновением светских театральных элементов в церковное пение. Так, в одной из своих проповедей, св. Киприан Карфагенский требует, чтобы христиане, собирающееся на молитвенные собрания, соблюдали величайшее благоговение и должный порядок, чтобы они не возносили молитвы Богу разнузданными и искусственными голосами и криками, ибо Бог слушает голоса не уст наших, а нашего сердца, и обращает внимание не на крики наши, а на то, что таится в мыслях наших. В подтверждение св. Киприан приводит целый ряд текстов из Священного Писания и подчеркивает, что разнузданные крики и искусственные выкрики несогласны с духом Церкви и не приличествуют ей.

Великий вселенский учитель и святитель св. Иоанн Златоуст в одной из своих бесед выражает сожаление, что многое из того, что слышно на театральной сцене, переносится и в церковь, что неестественные крики в церкви в состоянии лишь рассеять дух человека, и при этом ставит вопрос: «К чему такое усиленное выкрикивание? К чему насильственное напряжение духа, испускающего звуки, которые ничего естественного не выражают? – Это следует предоставить женщинам и певцам на сцене. Разве можно смешивать забаву с пением, имеющим назначение прославлять Бога ангелов».

Блаженный Иероним, обращаясь к молодежи, которая поет в храме, увещевает ее, что «петь Богу надлежит не столько горлом, сколько сердцем; горло и уста в храме не должны быть таковы, как в трагедии» и во храме не следует петь «театральных мотивов и песней, а надлежит благоговейно произносить и познавать Св. Писание». Хотя бы пение в храме и не было сладкогласнейшим, все же оно, при добрых делах, приятно Богу. Слуга Христов должен петь так, чтобы приятными были слова, которые он произносит, а не голос его, дабы этим изгнать злого, савловского духа из тех, в которых этот злой дух, подобно Савлу, обитает, и дабы этот злой дух не вселился в тех, кто храм Божий превращает в театр».

Знаменитый толкователь канонов Иоанн Зонара, изъясняя 75-е правило Шестого Вселенского Собора, выражает глубокую скорбь по поводу того, что в его время (XII век) «все то, что имеется самого вычурного, самого неестественного на театральной сцене и самого безнравственного в пенни, все это ухитрялись вводить в храм и в церковное пение».

Подлинно церковное пение, как это само собою должно быть ясно, отличается от светского своей бесстрастностью, отрешенностью от всего земного: оно не должно возбуждать никаких земных чувств и переживаний, а должно возносить дух молящихся к небу. Увлечение чисто эстетической стороной в церковном пении, как это и подчеркивают вышеупомянутые церковные авторитеты, неуместно. Эстетическое чувство относится к области душевности, в то время, как в церкви все должно быть духовно, а потому и пение церковное должно возбуждать чувства духовные, а не душевные. Такое «душевное» начало

распространяться, к сожалению, в наших российских храмах, под влиянием нахлынувших в Россию итальянских певцов в течение двух последних столетий и почти совсем вытеснило собою настоящее церковное пение, строгое и бесстрастное, унаследованное нами от Византии. Глубоко скорбели об этом у нас многие выдающиеся архипастыри и пастыри, а некоторые из них решительно боролись за восстановление в наших храмах древних подлинно церковных напевов.

К числу таких ревнителей настоящего церковного пения в самое последнее время надо отнести Преосвященного Арсения, архиепископа Новгородского и Старорусского (удостоившегося в 1917 году на Всероссийском Церковном Соборе в Москве избрания на втором месте в патриархи). Вот его авторитетные слова о церковном пении: «Когда с XVII века мы обратили свои взоры на Запад, мы изменились во всем. И в пении мы забыли чудные знаменитые болгарский и греческий распевы. Церковные певцы вообразили себя артистами: стали думать, что своим, чуждым богослужебного характера пением делают услугу Господу. Вместо исполнения, например, Херувимской песни в строгих тонах, берут для нее вульгарные мелодии. Они готовы внести в богослужебные песнопения музыку какого-нибудь романса, годного для исполнения на эстраде, готовы из клироса сделать сцену. И это в то время, когда священнослужители готовятся к совершенно христианского Таинства Евхаристии. И не стыдно и не грешно нам! И не думаем мы, какую ответственность несем за эту профанацию богослужения своим пением».

В самое последнее время перед революцией начал все более и более усиливаться интерес к древнему церковному пению и стали раздаваться голоса за возвращение к нему и за устранение с церковного клироса «итальянщины», то есть новейших светских композиций церковных песнопений, написанных под влиянием итальянских певцов. Преосвященный Арсений с удовлетворением это отмечает. «Русское общество начинает понимать, – пишет он, – что прочна только культура, созидаемая на прочном фундаменте прошлого. Композиторы с интересом изучают образцы древнерусского пения. Но нам нужно работать и каждому на своем месте, чтобы возбудить интерес к этому новому течению в области богослужебного пения. НУЖНО ДОРОЖИТЬ НАШИМ ДРЕВНИМ ЦЕРКОВНЫМ ПЕНИЕМ. Оно есть выражение духа нашего народа, воспитавшегося и возросшего под влиянием Церкви. Нужно дорожить своими родными мелодиями как памятниками религиозно-народного песенного творчества. К сожалению, мы не дорожим им. ОТСЮДА ИСТИННОЕ ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ ЗАБЫВАЕТСЯ, ИЗМЫШЛЯЕТСЯ НОВОЕ, ЧУЖДОЕ ДУХУ НАШЕГО НАРОДА. Забота о сохранении и восстановлении древнего церковного пения является одной из главных забот тех, кому дороги интересы Церкви и народа. Церковное пение должно быть строго молитвенным. При мелодическом пении слышна, так сказать, молитвенная тишина в храме. Не то при пении гармоническом, особенно безграмотном. Тут стоящий в храме следит, как будет исполнять свою партию тот или иной голос, что делает регент и т. д. НО КЛИРОС – НЕ ЭСТРАДА ДЛЯ АКТЕРОВ. В ЦЕРКВИ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ СВЯТО».

Как мы видим, Преосвященный Арсений подходит к современному партерному пению в церкви с совершенно тою же отрицательною оценкою, с какой осуждали подобные же попытки внести «театральность» в церковные напевы древние отцы и учители церковные. Под редакцией самого Преосвященного Арсения был составлен особый нотный сборник церковных песнопений большой ценности под названием: «Спутник псаломщика».

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Колокольный звон

Колокола в церкви имеют троякое значение. Колокольный звон производится для того, чтобы:

1) созывать к Богослужению или, по церковному выражению, «знаменать», то есть давать знать верующим о начале церковной службы;

2) выражать торжество, радость и ликование Церкви в ее Богослужении;

3) возвещать тем, кто не может присутствовать в храме, об особенно важных моментах Богослужения и тем побудить их, находящихся вне храма, присоединить свои молитвы к молитвам тех, кто находится в храме.

При церквах обыкновенно бывает несколько колоколов, причем они должны различаться между собой величиной и силой звука. Чаще всего различаются следующие колокола: 1) праздничный, 2) воскресный, 3) полиелейный, 4) простодневный, или будничный и 5) малый колокол. Кроме того, могут быть еще и совсем маленькие (так наз. «зазвонные») колокола разной величины.

Различаются два вида звона: 1) благовест и 2) собственно звон. Благовестом называется звон, при котором ударяют только в один колокол, или и в несколько колоколов, но не во все вместе, а поочередно. В этом последнем случае благовест называется «перезвоном» или «перебором». Собственно звоном называется тот звон, при котором ударяют сразу в два или более колоколов вместе. Когда такой звон делается в три приема (с перерывами), он называется «трезво-ном».

Благовест производится к началу каждого из трех главных общественных Богослужений: 1) перед началом 9-го часа и вечерни; 2) перед полунощницей и утреней; 3) перед часами 3-м и 6-м, совершаемым перед литургией.

Перед более торжественными службами за благовестом следует ТРЕЗВОН в несколько колоколов. Так звонят при начале праздничной вечерни, или всенощного бдения, при начале праздничной утрени (обыкновенно перед началом пения полиелея) и перед самым началом Божественной литургии, после прочтения часов 3-го и 6-го.

Благовест в один колокол производится на каждой утрени при пении «Честнейшую Херувим» и каждой Божественной литургии при начале «Евхаристического канона» – так называемый «звон к Достойно».

Трезвон производится и при окончании каждого праздничного Богослужения – всенощного бдения или Божественной литургии в знак торжества Церкви.

Во всю Светлую седмицу при начале и при окончании каждого Богослужения производится трезвон во все колокола, причем, где это возможно, трезвон продолжается и в течение целого дня.

При молебных пениях в дни храмовых праздников и в иные торжественные дни обыкновенно бывает перед молебным пением благовест, а по окончании его – трезвон.

При крестных ходах бывает благовест перебором, который затем переходит в трезвон, продолжающийся во время самого крестного хода.

Во время литургии на первый день Пасхи при чтении Евангелия бывает перезвон, который при окончании чтения Евангелия заключается трезвоном.

На утрени в день Воздвижения Креста Господня, в Неделю Крестопоклонную и 1-го августа, в конце Великого Славословия, перед выносом креста бывает перезвон, при котором ударяют в каждый колокол по единожды, а когда переберут таким образом все колокола, ударяют во все вместе сразу, а когда крест будет вынесен на средину храма, – трезвон. Подобный же перезвон полагается и в Великий Пяток перед выносом Плащаницы и на утрени Великой Субботы перед выносом Плащаницы для обхода с нею вокруг храма. В обоих этих случаях перезвон также заканчивается трезвоном.

Перезвон бывает и при выносе тела усопшего из дома, и при шествии с ним к могиле для погребения.

Несколько иной перезвон (ударяют сначала в самый большой колокол, а потом в меньшие во все поочередно) бывает пред малым освящением воды и в дни храмовых праздников, а при погружении креста в воду производится трезвон.

Такой же, как перед водоосвящением, бывает перезвон пред посвящением в сан епископа.

О том, как продолжителен должен быть благовест, в Типиконе сказано: «ударяет (ко всенощному бдению) в великий кампан (колокол) не скоро, поя Непорочны, или глаголя

псалом 50-ый тихо двенадцатью» (Тип. гл. I). Для трезвона назначается время, необходимое для прочтения однажды 50-го псалма. В великие праздники вообще благовест должен быть более продолжительным, как сказано в Уставе: «клеплет довольно». К менее значительным будничным службам, как полунощница, повечерие и малая вечерня обычно принято делать 12 ударов.

Особый звон положен в дни Великого поста: косный (медленный, протяжный), не частый, в один колокол, большей частью. Перед 3-м часом ударяют в колокол з раза, перед 6-м – шесть раз, перед 9-м – девять раз, перед изобразительными и повечерием – 12 раз. Перед началом всех часов всегда бывает благовест. Но если случится праздник, то на часах в колокол не ударяют отдельно на каждом часе.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

О порядке церковного богослужения

Суточным кругом богослужений называются те богослужения, которые совершаются в течение суток Православной Церковью. В Православной Церкви день начинается с вечера – вечерней службой.

Вечерня – совершаемая в вечерние часы церковная служба, чин которой установлен в первые века христианства. Этой службой мы благодарим Бога за прошедший день. Вечерне предшествует чтение девятого часа, начинается она 103 псалмом, прославляющим величие Творца. Затем следует великая ектенья, чтение очередной кафизмы Псалтири, пение 140 и 141 псалмов и стихиры.

Повечерие – служба, состоящая из чтения молитв, в которых мы просим у Господа прощения грехов, покоя души и тела и сохранения от козней дьявольских.

Полунощница – ночная служба в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного суда, который наступит, как «жених в полунощи».

Утреня – служба, совершаемая утром, перед восходом солнца. Этой службой мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим милостей на наступающий день.

Часы – богослужения первого, третьего, шестого и девятого часов дня. Службы часов одного и того же дня бывают сходны между собой по своему составу, но в разные дни в году бывают не одинаковы. Часы бывают трипсалмные, заключающие в себе по три псалма, бывают часы без псалмов, а состоящие из воскресных песнопений – часы пасхальные. Служба каждого часа заключает в себе две части. Первую часть составляют псалмы, вторую – тропари, кондаки и заключительные молитвословия.

Первый час – соответствует нашему седьмому часу утра и освящает молитвой уже наступивший день.

Третий час – соответствует нашему девятому часу утра, вспоминается Сошествие Святого Духа на апостолов.

Шестой час – соответствует нашему двенадцатому часу дня, вспоминается Распятие Господа нашего Иисуса Христа.

Девятый час – соответствует нашему третьему часу дня, вспоминается крестная смерть Господа нашего Иисуса Христа.

Божественная литургия – самое главное богослужение. На ней вспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается Таинство Святого Причащения, установленное Спасителем на Тайной вечери. Литургия служится утром.

Ранее эти службы совершались в монастырях отдельно, но потом были соединены в три богослужения: вечернее, утреннее и дневное.

Вечернее богослужение состоит из девятого часа, вечерни и повечерия.

Утреннее состоит из полунощницы, утрени и первого часа.

Дневное – из третьего и шестого часов и литургии.

Всенощное бдение – вечерняя служба, совершающаяся накануне больших праздников

и воскресных дней, в которой соединяются вечерня, утреня и первый час.

Седмичный и годовой круг богослужения

На протяжении недели совершается седмичный или недельный круг богослужений. Каждый день недели посвящен какому-либо важному событию или почитаемому святому.

В воскресенье Церковь вспоминает и празднует Воскресение Христово.

Воскресения день – просветимся, люди! Воскресение Христово прославляется во многом множестве церковных песней – торжественных, радостных. Уже в апостольские времена в первый день недели (Мф 28:1), или в день воскресный (Откр шо), христиане особенно любили собираться на общественную молитву, причащаться Святых Тайн Тела и Крови Христовых (Деян 20:7-11), помогать нуждающимся (1 Кор 16:1–2).

Понедельник освящен Святой Церковью, призывает к прославлению святых ангелов, которые, как первосозданные в Церкви первородных (Евр 12:23) и ближайшие к престолу Всевышнего (Откр 8:3–4), занимают первое место в лике святых.

Ангелы в отношении к людям– провозвестники воли Божией. По природе своей ангелы – существа духовные, разумно свободные, бесплотные и потому невидимые; будучи одарены высокой степенью силы и могущества.

Во вторник прославляется святой Иоанн Креститель, как больший из всех пророков и праведных. Будучи Предтечей Спасителя по зачатию и рождению своему, Иоанн был Его Предтечей и в проповеди Евангелия. Об этом его высоком служении, имевшем предварить служение Спасителя мира, было предвозвещено древними пророками (Ис 40:3; Мал 3:1; 4–5). Предтеча Господень предварил и добровольные страдания Спасителя, смерть Его и сошествие во ад для проповеди Евангелия всем ожидавшим с верой в Спасителя мира освобождения из ада. Мученическая кончина Иоанна предостерегает каждого от увлечения страстями, подобно Ироду и Иродиаде, а Святая Церковь на примере неразумной клятвы Ирода объясняет, что лучше нарушить такую клятву, чем, исполняя ее, совершить новый грех.

В среду (день постный) вспоминается предательство Господа Иудой Искариотским на страдания и смерть и совершается служба в память Креста Господня.

Церковь с апостольских времен посвятила этот день благоговейному воспоминанию предания Господа на страдания и смерть. По свидетельству древних писателей (Тертуллиана, жившего во II веке), христиане в среду (и пятницу) постились и собирались в храмы для общественного богослужения, но по глубокому сокрушению о грехах своих, подвергших Господа на добровольные за нас страдания и смерть, не приступали к причащению СвятыхТайн Тела и Крови Христовых. Отсюда ведется обычай Православной Церкви по средам (равно как и пятницам) поститься.

Четверг посвящается Церковью святым апостолам и святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому.

В божественном вертограде Церкви Христовой после пророков, первых его деятелей, вторые – апостолы, а также их преемники – святители архипастыри. Апостолам Господь, по Воскресении Своем, отдал возделывать виноград Церкви Божией (Мф 21:33–41). Кроме того, в четверг Он соединил их в Сионской горнице и установил среди них Таинство Святого Причащения; в четверг же на Елеоне апостолы получили окончательное утверждение в звании всемирных проповедников и учителей (Деян i:8).

Из всех святителей Церковь прославляет святителя Николая преимущественно как угодника Божия, угодника и людям, во всех делах веры и благочестия, во всех бедах и скорбях наших поспешающего со своей помощью.

Пятница (день постный) посвящена воспоминаниям о крестной смерти Спасителя мира. Умирая, Господь преподал нам великую науку жизни в Своих немногих предсмертных словах, и по ним наука жизни есть наука страдания, утешения, любви, прощения, совершенства – одним словом, наука смерти. Христос научил нас умирать. Когда наступит

смертный час, надо пробудить в своем сознании мысль об Отце Небесном и, покидая этот мир, скажите только одно слово, лишь оно исходило из самой глубины вашей совести: «Отче! В руки Твои предаю дух мой».

В пятницу Спаситель вознесен был на Крест. Поэтому **в субботу** Святая Церковь ублажает всех святых, которых Вознесенный на Крест привлек к Себе, в жилище вечного блаженного упокоения. Прославляется Божия Матерь, праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, праведные и все святые, достигшие упокоения во Господе. Также вспоминаются все усопшие в истинной вере.

Годовым кругом богослужения называется порядок служб на протяжении всего года. Каждый день в году посвящается памяти тех или иных святых, а также праздникам. Каждый этап жизненного пути, каждый трудный момент Церковь стремится освятить таинствами и молитвами. Кроме того, богослужение формирует течение особого церковного времени. Богослужебная жизнь христианина идет не по календарным датам, а по церковным праздникам. К важнейшим праздникам года Церковь готовит своих членов многодневными постами: Великий пост заканчивается на Пасху, Успенский и Рождественский предваряют соответствующие праздники, а Петровский – память святых апостолов Петра и Павла.

Годовой богослужебный круг состоит из двух типов праздников: неподвижных и подвижных. Первые закреплены за определенным днем года, а вторые зависят от даты празднования Пасхи, которая для каждого года специально вычисляется по солнечному и лунному календарям.

Самым большим праздником является праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха). Это Торжество из Торжеств. Пасха бывает в первый воскресный день после весеннего полнолуния, не раньше 4 апреля и не позже 8 мая.

В году установлено двенадцать великих праздников в честь Господа нашего Иисуса Христа и Божией Матери, которые называются двунадесятыми.

Богослужебный церковный год начинается і (14) сентября, а весь богослужебный год строится применительно к празднику Пасхи.

Двунадесятые праздники (по хронологии церковного года)

• Рождество Пресвятой Богородицы – 8 (21) сентября;
• Воздвижение Креста Господня —14 (27) сентября;
• Введение во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (4 декабря);
• Рождество Христово – 25 декабря (7 января);
• Крещение Господне – 6 (19) января;
• Сретение Господне – 2 (15) февраля;
• Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта (7 апреля);
• Вход Господень в Иерусалим – воскресенье перед Пасхой – переходящий;
• Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи, всегда в четверг – переходящий;
• День Святой Троицы – 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье – переходящий;
• Преображение Господне – 6 (19) августа;
• Успение Богородицы —15 (28) августа.

К великим недвунадесятым праздникам относятся дни Покрова Богородицы, Обрезания Господня, Рождество Иоанна Предтечи, день Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Средние и малые церковные праздники посвящены памяти святых, икон Божией Матери, событиям церковной истории.

Некоторые из праздников совершаются в определенный день определенного месяца. Эти праздники называются неподвижными. Некоторые праздники – подвижные, и празднование их каждый год приходится на другой день. Таковы Пасха и все от нее зависящие праздники – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Сошествие Святого Духа.

О всенощном бдении

Всенощное бдение, всенощная, церковное богослужение суточного круга, совершаемое на воскресение и великие праздники. Всенощное бдение состоит из вечерни, утрени и часа первого или из великого повечерия и утрени. Между ними по уставу полагается чтение из синаксаря, Деяний апостольских или писаний святых отцов. Круг суточного богослужения своим происхождением обязан стремлению отмечать молитвой главные периоды дня: вечер, ночь, утро и полдень. Благоприятную почву для своего развития всенощное бдение нашло в монастырях, где оно продолжалось всю ночь с небольшими перерывами, иногда для вкушения пищи.

На праздничном всенощном бдении бывает благословение хлебов (просфор), пшеницы, вина и елея. В году 52 воскресных всенощных бдений и 16 праздничных.

> «Всенощное бдение объединяет великую вечерню с литией и благословением хлебов, утреню и первый час. Глубокое богословское содержание, нравственно-назидательный характер чтений и песнопений службы, выработанное веками богатство художественно-музыкального содержания делают всенощную сокровищницей православного богослужения. Драматизм переживаний всенощной службы и ее молитвенный дух подготавливают христианина отложить все земные попечения и достойно, с чистой совестью и благоговением приступить к Божественной литургии…
>
> Всенощное бдение отображает историю Церкви Божией в ветхозаветное время и показывает, что Ветхий Завет имеет свое логическое завершение в Новом Завете.
>
> Общая богословская мысль вечери – спасение человечества в Ветхом Завете через веру в грядущего Мессию – обещанного Богом Спасителя мира. Чин вечери слагался под влиянием литургии, поэтому в них много сходных элементов. На литургии Господь руками священника приносит себя в бескровную жертву, на вечере – духовное, молитвенное, благодарственное приношение Богу».
>
> ***Протоиерей Максим Козлов***

Шестопсалмие

Шестопсалмие – одна из важнейших частей утреннего богослужения Православной Церкви, состоящая из шести избранных псалмов: Пс з, Пс 37, Пс 62, Пс 87, Пс 102 и Пс 142. Шестопсалмие во все почти время года читается на каждом утреннем богослужении, повседневном, субботнем и воскресном (исключение составляет Светлая Пасхальная седмица).

Сидеть во время чтения шестопсалмия нельзя никоим образом (исключая, конечно, больных и немощных старцев). Устав церковный придает чтению шестопсалмия особенно важное молитвенное значение. Так, в 9-й главе Типикона о чтении шестопсалмия говорится: «Егда же глаголется шестопсалмие, тогда подобает со вниманием слушанию прилежати: покаяния бо псалмы исполнены суть, и умиления. Глаголем же сия псалмы со благоговением и со страхом Божиим, яко Самому Богу невидимо беседующе и молящеся о гресех наших».

Совместимо ли с таким значением шестопсалмия, как усиленной умиленно-покаянной молитвы, сидение? Еще хуже, когда, как это теперь нередко приходится видеть, во время шестопсалмия между собою разговаривают или совсем выходят из церкви. Преступным надлежит признать совершенно недопустимое сокращение шестопсалмия, когда, вместо положенных шести псалмов, читаются только три или четыре псалма, и, таким образом, получается уже не шестопсалмие, а «трехпсалмие» или «четырех-псалмие».

С еще большей силою и выразительностью говорит наш Типикон о необходимости особенно благоговейного отношения к слушанию шестопсалмия в 49-й главе («О четыредесятнице»): «И глаголет (чтец) шестопсалмие со всяким вниманием, не борзяся, но со страхом Божиим, яко Самому Богу беседующе невидимо. И не имать кто власти шепты творити, ниже плюнути: но паче внимати от псаломника глаголемым, руце имуще согбены к

переем, главы же преклонены, и очи имуще долу, сердечными очима зряще к востоком, молящеся о гресех наших, поминающе смерть, и будущую муку, и жизнь вечную».

Ввиду такого особо важного значения шестопсалмия, оно читается обязательно среди церкви. Устав указывает даже читать шестопсалмие «предстоятелю», т. е. старейшему из священнослужителей (если в церкви несколько священников), что доселе во многих местах соблюдается на православном Востоке, где не редко шестопсалмие читает сам архиерей, чем и подчеркивается его особенная важность.

При чтении шестопсалмия, по уставу, большая часть светильников должна быть погашена, и уж совершенно недопустимо оставлять яркое электрическое освещение, введенное ныне почти во всех храмах: Это делается для того, чтобы очи наши не развлекались ничем внешним, и мы с вниманием могли бы слушать читаемое, обращая свои мысленные взоры внутрь своей души. По символическому значению своему, чтение шестопсалмия должно напоминать нам Вифлеемскую ночь, когда все погружено было в ночной мрак, и само человечество погружено было в духовную тьму, взывая в лице лучших сынов своих к Богу о помощи и спасении.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

О Божественной литургии

Литургия есть важнейшее священнодействие – Богослужение, во время которого хлеб и вино пресуществляются в Тело и Кровь Христову, какое чудо совершается пред нашими глазами. Слово *литургия* греческое и по-русски означает *общественное служение.* Оно изображает нам земную жизнь Спасителя нашего, Иисуса Христа, от Его рождения до вознесения Его на небо. Литургия должна быть совершена во храме, в котором на престоле должен быть антиминс, освященный епископом. Без антиминса не должна совершаться литургия.

Перед литургией должны быть совершаемы вечерня и утреня, как приготовительные службы к литургии. Литургию должен совершать епископ или священник, законно рукоположенный. К совершению ее священнослужащий должен приготовиться постом и молитвой, которая должна состоять в чтении положенного для сего правила – акафиста Спасителю, канона Божией Матери и других молитв. Приходит священник в храм, делает земной поклон, целует Евангелие, лежащее на престоле, как Самого Спасителя, и престол, как Его седение, и идет на амвон к Царским дверям. Здесь он читает молитвы, которыми просит у Бога милости и благодати для совершения литургии. Обращается лицом к народу, кланяется, прося прощения у всех и молитв о нем.

Взошедши во святой алтарь, священник лобызает святое Евангелие, облачается в священные одежды, умывает руки и идет к жертвеннику для совершения проскомидии.

Священник надевает подризник, означающий непорочность и чистоту священного чина, епитрахиль на шею, как знак высшей степени служения, поручи – узы Христовы, которыми связаны были пречистыя руки Спасителя во время Его страданий. Пояс, которым препоясывается священник, означает крепость и могущество Иисуса Христа и целомудрие и чистоту тела и души священника; надевает ризу, напоминающую нешвейный хитон Спасителя, когда Его вели на поругание и муки.

Предложение, или жертвенник, есть особый стол, на котором полагаются Святые Дары, прежде, нежели перенесены будут на престол для священнодействия, и получают здесь первое освящение. Жертвенник означает вертеп, в ясли которого положен был Спаситель по рождении, воздухи – пелены Спасителя, в которых Он был положен в ясли, копие напоминает то копие, которым прободено было ребро Спасителя, при Его страдании на кресте. Звездица напоминает звезду, явившуюся восточным мудрецам, дискос – ясли, чаша напоминает чашу, в которую лилась пречистая кровь Спасителя с водою из ребер Его.

Литургия слагается из трех частей: проскомидии, литургии оглашенных и литургии верных.

Слово *проскомидия* означает *приношение.* Когда совершается проскомидия, тогда читаются часы третий и шестой, напоминающие страдания и смерть Спасителя. Для совершения проскомидии приносятся хлеб в виде просфоры и вино. Просфора делается из двух хлебцев, соединенных в одно. Она означает два естества в Иисус Христе – Божеское и человеческое.

Из первой просфоры вынимается часть четвероугольная и она называется Агнцем, потому что изображает Агнца Божия Иисуса Христа, принесшаго Самого Себя в жертву за грехи мира. В чашу вливается вино, соединенное с водой, в воспоминание крови и воды, истекшей из прободенного копием ребра Спасителя, когда Он висел на кресте. Из второй просфоры вынимается часть в честь и память Пресвятой Богородицы, из третьей вынимаются девять частиц в честь и память Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, святителей, мучеников, мучениц и всех святых, из четвертой– о здравии и спасении священноначальников, всех православных и, в особенности, о приносящих дары к жертвеннику и о тех, за кого приносятся. Из пятой просфоры вынимаются части во оставление грехов всех умерших. Священник молит Господа Бога, да благословит Он предложенные Дары, помянет принесших оные и тех, за кого они приносятся, и сподобит совершить священнодействие. Так совершается проскомидия – приготовление для совершения таинства.

По окончании проскомидии тотчас начинается литургия оглашенных возгласом священника: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа», при сем знаменуется крест Евангелием, а оканчивается она возгласом: «Елицы оглашеннии, изыдите». Литургией оглашенных эта часть Богослужения называется потому, что во время совершения ее в древние времена присутствовали в храме готовящиеся ко крещению. После сего воссылаются молитвы о мире всего мира, о спасении душ наших, благосостоянии Божиих церквей, о соединении всех в православную веру, о входящих в храм с верою, благоговением и страхом Божиим. По окончании общих молитв церковь молится о патриархе, священниках, диаконах, о всем причте и о всех православных христианах, о воинстве, о всяком граде и селении, о благорастворении воздуха, о изобилии плодов земных, о благополучии плавающих, путешествующих, страждущих болезнями, находящихся в скорби и несчастий.

После чтений и песнопений совершается малый вход с Евангелием. Шествие с Евангелием и впереди него предносимым подсвечником с зажженною свечою напоминает нам шествие Иисуса Христа по городам и селам с апостолами для проповеди Евангелия. Посему Евангелие представляет Лицо Иисуса Христа, свеча напоминает Иоанна Крестителя. Крестообразное возвышение Евангелия означает победу Его в мир. Тогда поют: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу», – чем призываются предстоящие к благоговейной молитве Спасителю нашему. Пением «Святый Боже» прославляется Святая Троица. Чтение Апостола изображает проповедь апостолов, чтение Евангелия – учение Самого Иисуса Христа. После происходит сугубая ектения об оглашенных: «елицы оглашеннии изыдите». Эта ектения о оглашенных произносится потому, что и сейчас есть оглашенные, которые мало заботятся о посещении храма, которые целый год и более не очищают свою совесть покаянием и не причащаются Святых Таин.

Совершается самое таинство на литургии верных, это название ей присвоено потому, что во время совершения ее должны быть только верные, т. е. принявшие крещение и исполняющие ее таинства. Она начинается ектенией: «елицы вернии паки и паки миром (с любовию) Господу помолимся». Потом наступает великий вход: с жертвенника Святые Дары переносятся на престол чрез отверстые Царские двери. В это время поет лик Херувимскую песнь. Вот какой она имеет смысл: «Мы таинственно изображаем херувимов и с ними воспевая животворящей Троице трисвятую песнь, отложим ныне житейские попечения, чтобы достойно прославить Царя всех, Которого невидимо сопровождают ангельские чины. Аллилуйя». Великий вход напоминает или изображает шествие Господа Иисуса Христа на страдания и перенесение тела Его с Голгофы во гроб, в который Он положен.

Правоверные христиане, оставив все свои дела, стекайтесь на церковную молитву без лености и не говорите так: «отпоем дома». Не может та молитва ничего успеть без церковной молитвы. Как дом не согреется дымом без огня, так и та молитва без церковной. Ибо Церковь называется земным Небом, в ней закапается Агнец, Сын, Слово Божие, за очищение грехов всего мира, верных и людей, трепещущих словес Божиих. В ней же проповедуется Евангелие благовещения Царства Божия, и Деяния святых апостолов, и Соборные послания, и 14 Посланий святого нашего учителя апостола Павла, и почитаются Семь Святых Вселенских Соборов. В церкви престол Божией славы осеняют невидимо Херувимы и священническими руками приемлются Божественные Тело и Кровь и подаются верным людям на спасение и на очищение душ и тел. И такое страшное, и грозное, и преславное чудо Божие, каким является церковное богослужение, вы хотите заменить домашним своим пением!

Святитель Алексий, митрополит Московский

В молитвах перед освящением Даров церковь молится о предложенных честных Дарах, внушает предстоящим мир и любовь друг к другу и внимание. Поется Символ веры. Произнесение слов: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов», «пийте от нея вси, сия есть кровь Моя нового завета, яже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов», напоминают Тайную вечерю. Священник возглашает: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся», то есть, Твои дары хлеб и вино, из Твоих же творений Единородным Сыном Твоим избранные, Тебе приносим по Его великим заслугам для спасения всех. Клир поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим, Боже наш». Благодарим Тебя, Господи, как величайшего благодетеля, и умоляем о помиловании и прощении всех наших грехов. В это время священник троекратно с воздетыми к верху руками призывает Святого Духа, благословляет хлеб, потом вино, а после то и другое вместе. Рукою священника благословляет Сам Бог. И предложенные Дары – святые хлеб и вино – тотчас пресуществляются в истинное Тело и Кровь Спасителя нашего Иисуса Христа. После сего священник повергается долу пред Святыми Дарами, воздавая им Божеское поклонение. В это время, т. е. когда священник говорит: «Твоя от Твоих Тебе приносяще» и молится Святому Духу о пресуществлении Святых Даров в Тело и Кровь Христову, звонят в колокол.

По освящении Святых Даров священник воспоминает о святых угодниках и, в особенности, воспоминает Пресвятую Богородицу: «Изрядно о Пресвятей, Пречистой, и Пре благословенной, Славной Владычице»… Клир отвечает: «Достойно есть, яко во истину блажити Тя Богородицу»… В это время священник тайно поминает усопших, а потом молится о живых. В молитве «Отче наш» мы просим у Бога всего необходимого для жизни телесной и для души причащения тела и крови Христовой.

Священник возглашает: «Вонмем! Святая святым». Клир поет: «Един Свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь». В это время священнослужители причащаются Святых Таин в алтаре, а верующие должны вспоминать о Тайной вечери, на которой Иисус Христос причастил апостолов и установил Таинство Причащения. Лик поет причастен. Потом отворяются Царские врата и священник выносит Святые Дары народу для причащения. Это напоминает верующим воскресение Господа и явление Его ученикам.

В последний раз, когда священник говорит: «Всегда ныне и присно и вовеки веков», Святые Дары возносятся пред народом и переносятся на жертвенник; это означает вознесение Иисуса Христа на небо и обещание пребывать с верующими до скончания века. Литургия верных оканчивается ектенией о благодарении верующими Господа за причащение и молитвой о священстве, о всех, любящих благолепие дома Господня, и о всем мире. Затем призывается благословение Божие на предстоящих в храме.

Будем чаще посещать храм святой, будем внимательны во время совершения литургии, будем молится о живых и умерших, за что удостоимся благодати Божией для дел земных и небесных.

Литургия Преждеосвященных Даров

Литургия Преждеосвященных Даров совершается десять раз в году, во время Великого поста, и имеет особый чин. На литургии Преждеосвященных даров не совершается Таинство Евхаристии, а верующие причащаются Преждеосвященными Дарами, т. е. освященными ранее, на предыдущей Литургии св. Василия Великого или св. Иоанна Златоуста.

Литургия Преждеосвященных Даров ведет свое начало от апостолов и их преемников, причина же установления ее в Церкви – это пост. Было признано в дни Великого поста, как в дни сокрушения, совершать полную литургию, самую торжественную из всех служб. Однако ревностное благочестие древних христиан не могло допустить долгое время лишаться причащения Тела и Крови Христовых. Начальники Церкви изобрели способ, по которому верующие могли быть общниками трапезы Господней.

«Не торжественнее ли будет пост твой, – говорит Тертуллиан, – если станешь пред жертвенником Господним? Приняв Тело Господне сохраненное, ты и постишься, и приобщаешься Святых Даров?»

Литургия Преждеосвященных Даров совершается по средам и пятницам в первые шесть недель Великого поста, и 9 марта – в праздник сорока Севастийских мучеников, если этот день не приходится на субботу или воскресенье.

В церковных преданиях нет подробного описания, каким образом и с какими молитвами совершали древние христиане причащение Преждеосвященных Даров. Никто из святых отцов не изложил письменного порядка и способа службы до святителя Григория Двоеслова. Святитель изложил письменно чиноположение службы.

Литургия Преждеосвященных Даров совершается после великопостных часов (третий, шестой и девятый час) и состоит из вечерни и литургии верных, но без освящения Даров. В конце каждого часа читается коленнопреклоненная молитва св. Ефрема Сирина.

Коленопреклонения

Устав и исконные обычаи нашей Восточной Православной Церкви вообще не знают таких «коленопреклонений», как они теперь у нас в большинстве случаев практикуются, а только – поклоны, великие и малые, или иначе – земные и поясные. Земной поклон – это не стояние на коленях с поднятой кверху головой, а «падение ниц» с головой, прикасающейся к земле. Такие земные поклоны совершенно отменяются каноническими правилами нашей Св. Православной Церкви в воскресные дни, Господские праздники, в период между Рождеством Христовым и Богоявлением и от праздника Пасхи до Пятидесятницы, а при входе в храм и прикладывании к святыням отменяются также и во все остальные праздничные дни, когда бывает всенощное бдение, полиелей или хотя бы одно великое славословие на утрени, в дни предпразднеств и заменяются поясными.

Земные поклоны за Божественной литургией, когда они допускаются по уставу, положены: при окончании пения «Тебе поем» (в момент пресуществления Св. Даров), при окончании пения «Достойно есть», в самом начале пения «Отче наш», во время явления Св. Даров при возгласе «Со страхом Божиим и верою приступите» и во время вторичного явления Св. Даров перед отнесением их на жертвенник при возгласе «Всегда, ныне и присно и во веки веков».

Есть еще обычай (который не всеми принимается) полагать земной поклон в начале евхаристического канона – тотчас по возгласе «Благодарим Господа» и при возгласе «Святая Святым».

Всякие другие поклоны, а тем более несвойственное духу Св. Православия стояние на коленях во время Божественной литургии является произволом, не имеющим для себя основания в предании и священных установлениях нашей Св. Церкви, в которой все должно совершаться «благообразно и по чину», по заповеди Св. Апостолов (1 Кор 14:40).

Здесь естественна оговорка: молящийся по книге, конечно, не может лежать, павши ниц до земли, а должен поднять голову, дабы иметь возможность читать написанное в книге. Но это исключение, вызываемое естественной необходимостью, не отменяет общего и для всех православных обязательного правила о поклонах.

В воскресные дни (так же как и во дни великих Господских праздников и во всю Пятидесятницу – от праздника Св. Пасхи до дня Св. Троицы) – коленопреклонения отменяются. Об этой отмене коленопреклонений говорит целый ряд церковно-канонических правил. Так, 20-е правило Первого Вселенского Собора гласит: «Понеже суть некоторые, преклоняющие колена в день Господень (т. е. воскресение), и во дни Пятидесятницы, то дабы во всех епархиях все одинаково было, угодно Святому Собору, да стояще приносят молитвы Богу».

Шестой Вселенский Собор в своем 90-м правиле нашел нужным еще раз решительно подтвердить это запрещение преклонять колена в воскресные дни, причем обосновал это запрещение тем, что этого требует «честь воскресения Христова» то есть, что поклоны, как выражение чувства покаянной скорби, несовместимы с праздничным торжеством в честь такого радостного события как воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Вот это правило:

«От Богоносных Отец наших канонически предано нам, не преклоните колен во дни воскресные, ради чести Воскресения Христова. Посему да не пребываем в неведении, како соблюдати сие, мы явственно показуем верным, яко в субботу, по вечернем входе священнослужителей в алтарь, по принятому обычаю, никто не преклоняет колен до следующего в воскресный день вечера, в который по входе в светильничное время, паки колена преклоняя, сим образом воссылаем молитвы ко Господу. Ибо нощь по субботе приемля предтечею Воскресения Спасителя нашего, отселе духовно начинаем песни, и праздник из тьмы во свет приводим, так что с сего времени всецелую нощь и день торжествуем Воскресение».

В этом правиле особенно характерно выражение: «Да не пребываем в неведении». Очевидно, Св. Богоносные Отцы наши не считали вопрос преклонения или непреклонения колен в день воскресный несущественным или маловажным, как это ныне многие, к сожалению, считают, игнорируя это правило: они сочли нужным особым каноническим правилом совершенно точно указать, с какого именно момента Богослужения недопустимо преклонение колен и с какого оно вновь разрешается. Согласно этому правилу, коленопреклонения отменяются с так называемого «вечернего входа» на вечерне в субботу и до вечернего входа на вечерне в воскресение. Вот почему нет ничего удивительного в том, что на вечерне в первый день Св. Троицы, хотя он всегда бывает в воскресение, читаются три молитвы Св. Василия Великого с коленопреклонением. Эти молитвы и читаются как раз после вечернего входа на вечерне, что вполне согласно с требованием вышеизложенного 90-го правила Шестого Вселенского Собора.

Св. Петр, архиепископ Александрийский и мученик, пострадавший за Христа в 311 г. по Р. Х., правила которого включены в общеобязательный для всех верующих церковный канон и содержатся в Книге Правил, наряду с другими правилами свв. отцев, в своем 15-м правиле, объясняя, почему христиане постятся в среду и пяток, в заключение говорит: «Воскресный же день провождаем, яко день радости, ради Воскресшего в оный: в сей день и колена преклоняти мы не прияли».

А великий вселенский учитель и святитель Василий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, живший в IV веке по Р. Х., правила которого в количестве 92-х также включены в Книгу Правил и пользовались всегда особенным авторитетом и уважением, объясняет все значение отмены коленопреклонений в дни, когда мы празднуем воскресение Христово. Вот полностью его глубоко назидательное разъяснение этого древнего церковного обычая:

«Стоя молитвы творим во едину от суббот (то есть в воскресение), но причину сего не все знаем. Ибо не токмо, яко совоскресшие Христу и долженствующие искати горнего,

стоянием во время молитвы, в день воскресения, напоминаем себе о благодати нам дарованной, но и потому сие творим, яко день сей мнится быти неким образом чаемого века. Почему яко начало дней, и у Моисея наречен он не первым, но единым. И бысть, глаголет, вечер, и бысть утро, день един (Быт. 1:5): аки бы един и тот же день многократно круговращался. И так единый, который есть купно и осмый, означает оный существенно единый и истинный осьмый день, о котором и Псалмопевец упоминает в некоторых написаниях псалмов, назнаменует собою по сем веке грядущее состояние, день непрестающий, невечерний, безпреемственный, нескончаемый, оный и нестареющий век. Итак основательно Церковь научает питомцев своих бывающие в оный день молитвы в стоянии совершати дабы, при частом напоминании о нескончаемой жизни, мы не оставили в небрежении напутствия к оному преставлению. Но и вся пятидесятница есть напоминание Воскресения, ожидаемого в будущем веке. Ибо единый и первый день, будучи седмикратно уседмеричен, составляет седмь недель святыя пятидесятницы. Пятидесятница, начинаясь первым днем седмицы, им же и оканчивается. Пятьдесят крат обращаясь чрез подобные промежуточные дни, сим подобием подражает веку, как бы в круговом движении начинаясь от тех же знаков, на тех же и оканчиваясь. Церковные уставы научают нас предпочитати в сии дни прямое положение тела во время молитвы, ясным напоминанием как бы переселяя мысль нашу от настоящего в будущее. При всяком же коленопреклонении и востани, мы действуем показуем и то, яко грехом низпали на землю, и то, яко человеколюбием Создавшего нас, паки воззваны на небо. Но не достанет мне времени повествовати о неписаных Таинствах Церковных».

Надо вникнуть в смысл этого постановления церковного, чтобы понять, сколько в нем глубочайшего значения и назидания, коим в наше время многие не хотят пользоваться, предпочитая свое собственное мудрование голосу Св. Церкви. Общий упадок религиозного и церковного сознания в наши дни повел к тому, что современные христиане как-то перестали, в большинстве своем, ощущать воскресный день, как день радости, как Пасху, которую мы празднуем еженедельно, а потому и не чувствуют, какой несообразностью, каким диссонансом с ликующими песнопениями этого дня является преклонение колен.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Записки о здравии и о упокоении

Церковная молитва – это общая молитва верных Христу. Об этой молитве Господь сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18,19–20).

Особой силой обладает молитва священнослужителя, человека, который принял Таинство Священства. Сила молитв священника основана на силе самой Церкви, следовательно о ком служители Церкви совершают молитву, о том молится вся Церковь, о том ходатайствует Сам Иисус Христос, единый ходатай Бога и человеков (1 Тим 2:6). Очень важно совершать поминовение живых и усопших именно на Божественной литургии, где очищается душа человека Кровью Христовой и освящаются Божественной благодатью наши силы к совершению добрых дел.

Кроме простых одноразовых записок в Православной Церкви совершаются «сорокоусты» – ежедневное молитвенное поминовение указанных имен на Божественной литургии в течение сорока дней. Сорокоусты можно заказывать не только об упокоении, но и о здравии, особенно в случаях с тяжелобольными или в иных критических ситуациях.

Если вы хотите, чтобы поданная вами поминальная записка была прочитана внимательно и неспешно, постарайтесь выполнить следующее:

Пишите четким, понятным почерком, лучше – печатными буквами, стараясь упоминать в одной записке не более ю имен православных христиан.

Не забудьте указать сверху записки – «о здравии» или «об упокоении».

Пишите имена в родительном падеже (то есть «о здравии – кого»? Петра, Марии…).

• Желательно писать полное имя (например, не Славы, а Вячеслава).

• Не помешает узнать церковное написание светских имен (например, не Полины, а Аполлинарии; не Артема, а Артемия; не Егора, а Георгия).

• Допускается добавить перед именем «воина», «монаха», «монахини», «болящего», «путешествующего», «заключенного», «непраздной».

• Не надо указывать фамилии, отчества, титулы, профессии поминаемых и их степени родства по отношению к вам, и тем более добавлять к именам какие-то характеристики, например, «заблудшего», «страждущего», «озлобленного» и т. п.

• В заупокойных записках отметьте «новопреставленного» (усопшего в течение 40 дней по кончине), «приснопамятных» (усопших, имеющих в этот день памятные даты), «убиенных».

• Не следует писать в записках об упокоении тех, кого Церковь уже прославила в лике святых – например, блаженную Матрону Московскую или Преподобного Сергия Радонежского.

• Не допускается подавать записки о самоубийцах.

О здравии

Понятие «здравие» включает не только собственно телесное и душевное здоровье, но и правильное духовное состояние. В эту записку следует записать всех православных христиан, кому мы желаем здравия, спасения и благоденствия.

О упокоении

В этой записке мы пишем имена православных христиан: усопших родственников, знакомых и всех, кто нам дорог и ушел в мир иной. Умершие переступили порог смерти тела и продолжают жить невидимой для нас жизнью души пред очами Божиими. Об этом Сам Господь говорит в Святом Евангелии: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк 20:38).

Паломнический центр Свято-Троицкой Лавры

Где в храме должны стоять мужчины, а где женщины

Согласно древнему церковному обычаю, женщины в храме всегда стояли отдельно от мужчин. В древних христианских храмах устраивались даже особые отделения для женщин, так называемые «геникеи», отгороженные решетками; женщины помещались и наверху – на так называемых «хорах», которые в древности предназначались именно для стояния на них женщин, а вовсе не певчих, как это часто делается теперь. Когда особые помещения для женщин перестали устраиваться, установился обычай, в силу которого мужчины стоят в храме по правую сторону против местной иконы Христа Спасителя, а женщины – по левую сторону против иконы Богоматери, причем посередине остается свободный проход к Царским вратам. Такой обычай до последнего времени строго соблюдался в России во многих местах, а особенно в сельских храмах, и не нарушалось древнее церковное правило, в силу которого женщины в храмах стоят и молятся отдельно от мужчин. Необходимо всячески стараться восстановить этот весьма разумный обычай там, где он нарушается.

Обязана ли женщина носить в храме головной убор

На это имеется прямое и ясное повеление св. апостола Павла в его первом послании к Коринфянам (11:2-16). Апостол Павел здесь ясно говорит, что «всякая

жена, молящаяся с открытою головою, постыжает свою голову» и объясняет почему. Св. Златоуст добавляет к этому что покрытие головы есть знак покорности и подчинения; оно побуждает смотреть вниз, смиряться и соблюдать добродетель. Это – знак скромности и целомудрия, особенно приличествующий женам-христианкам.

Весьма жаль, что часто оставляется этот обычай древней Церкви, предписанный Св. Апостолом, и женщины теперь не только ходят с открытой головой, но и стригутся, подражая мужчинам.

Против чего тоже говорит апостол Павел в этом же месте своего 1-го послания к Коринфянам (11:5–6, 15), утверждая, что «жене стыдно быть остриженной».

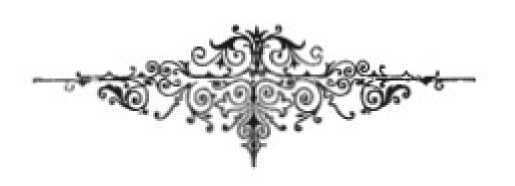
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Когда женщине не разрешается посещение храма

По церковным правилам, женщина, родившая младенца, не может входить в храм в течение 40 дней до прочтения над ней особых молитв, составляющих помещенный в Требнике чин: «Молитвы жене родильнице, по четыредесятих днех».

Она не может прикладываться к святыням и причащаться Св. Христовых Таин, за исключением случая смертной опасности.

Женщина, находящаяся в состоянии месячного очищения, не может в это время причащаться Св. Христовых Таин и прикладываться к святыням. Для мужчин подобных ограничений не указывается, если не наложена какая-нибудь епитимия.

Святые предметы

Иконы

Икона (греч. *обра3)* – живописное изображение Святой Троицы, Господа Иисуса Христа, Божией Матери, Ангельских Сил, святых, а также священных событий, написанное в соответствии с церковными иконописными канонами и освященное по церковному чину.

Седьмой Вселенский Собор следующим образом сформулировал учение Церкви об иконопочитании: «…Чем чаще при помощи икон они *(изображения)* делаются предметом нашего созерцания, тем более взирающие на сии иконы побуждаются к воспоминанию о самих первообразах и приобретают более любви к ним. Чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, не тем истинным по вере нашей богопочитанием, которое подобает единому Божескому естеству, но почитанием, фимиамом и возжением свечей, ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному».

Божественная благодать, действующая в изображенных на иконах, сопричастна и их иконам, поэтому так благоговейно, так почтительно мы относимся к этим изображениям.

Некоторые иконы имеют особые названия:

Аналойная – икона небольших размеров, предназначенная для возложения в храме на аналой. Запрестольная или выносная – находится непосредственно за престолом, у левого его угла; выносится на крестных ходах.

Местная – так называются иконы Спасителя и Божией Матери, находящиеся, соответственно, справа и слева от Царских врат, а также икона храмового святого или священного события, в честь которого освящен храм, находящаяся рядом с иконой Спасителя (носит еще название храмовой).

Мироточивая – из которой источается или источалось ранее св. миро.

Надвратная – находящаяся над входом в храм или монастырь.

Нательная – икона маленького размера, носимая на груди.

Праздничная – изображающая священное событие или святого, в честь которого совершается данная праздничная служба; возлагается на аналое посреди храма.

Семейная – икона, на которой изображены святые небесные покровители всех членов семьи (см. День ангела).

Складная (складень) – состоящая из двух или трех небольших икон, складывающихся друг с другом.

Чудотворная – от которой совершались или совершаются чудеса: исцеления, защита от бедствий, исполнение прошений и т. п.

Явленная – чудесным образом явившаяся или обретенная. Образ, на котором Спаситель или святой изображен по пояс, называется поясным, а по плечи – оплечным.

Зачем перед иконой зажигается лампадка?

Во-первых, потому, что вера наша есть свет. Сказал Христос: «Я свет миру». Свет лампадки напоминает нам о том свете, которым Спаситель освещает наши души.

Во-вторых, для того, чтобы напомнить нам о светлом нраве святого, перед иконой которого мы возжигаем лампадку. Ибо святые названы «сынами света».

В-третьих, для того, чтобы служить нам укором за наши темные дела, злые помыслы и желания, и для того, чтобы позвать нас на путь евангельского света, чтобы мы с большей ревностью заботились об исполнении заповеди Спасителя: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела».

В-четвертых, чтобы стала она нашей малой жертвой Господу, Который всего Себя принес в жертву за нас, малым знаком великой благодарности и светлой нашей любви к Тому, у Кого в наших молитвах мы просим жизни, здоровья и спасения – всего того, что может дать одна только безграничная Небесная Любовь.

В-пятых, чтобы устрашить силы зла, которые нападают на нас иногда и во время молитвы, отводя наши мысли от Творца. Ибо силы зла любят тьму и трепещут света, особенно того, который служит Богу и угодникам Его.

В-шестых, чтобы побуждать нас к жертвенности. Подобно тому как горят в лампадке елей и фитиль, покорные нашей воле, так же пусть горят пламенем любви и наши души, во всех страданиях покорные воле Божией.

В-седьмых, чтобы напоминать нам о том, что как лампадка не может зажечься без нашей руки, так и сердце наше, эта наша внутренняя лампадка, не сможет загореться без святого огня Божественной благодати, даже если будет исполнено оно всякой добродетели. Ибо добродетели наши – горючее, которое воспламеняет Своим огнем Господь.

Святитель Николай Сербский

О молитве перед иконами

По той мере, как ты начинаешь молиться духом и истиною, пред св. иконою, например, Спасителя, по той мере к иконе привлекается дух того, кто изображен на иконе, – так что, если вера твоя в присутствие лица, написанного на иконе, дошла до того, что ты видишь живым то лицо, то оно действительно благодатью своею бывает тут. Пример – чудотворные иконы, говорившие, источавшие слезы, кровь и проч.; потому именно все они смотрят необыкновенно живо и выразительно. Что невозможного для Бога, Который может оживотворить камень и образовать из него человека? – Так же чудесно Он может сделать это с живописным образом. – «Вся возможна верующему» (Мк. 9:23), и к верующему чудесно

сходит Вышний. – Соединяется же Он со знамением креста животворящего и чудодействует.

Иконы Спасителя во всяком доме православном изображают Его вездеприсутствие, Его владычество на всяком месте, а образ святых – соприсутствие или близость к нам святых по благодати Божией, как членов единого тела Церкви, соединенных под единым Главою, Христом.

Если я молюсь Богу моему с сердечною, живою, совершенною верою, тогда я близок не только к Нему, как сын к Отцу, живущему в одном с ним доме, но и ко всем премирным силам небесным, ко всем святым, царствующим на небесах: и они ничем не дальше от меня, как мои иконы, пред которыми я молюсь. Потому прекрасное у нас обыкновение иметь в своих домах иконы Господа, Пречистой Его Матери, архангелов, Ангела Хранителя и святых, и молиться пред ними: близость их к нашему взору телесному означает еще большую близость их взору душевному, вооруженному верою несомненною. Близость: «радость бывает на небеси и о едином грешнице кающемся» (Лк 15:7, ю), как в доме родительском братья радуются, когда провинившийся пред отцом брат их кается в оскорблении, нанесенном родителю недобрым поведением.

Поклоняясь иконам, я, во-первых, почитаю в них Бога, родившего безначально Сына Образ Свой живой, который бесконечной мысли Бога Отца дал вещественное бытие, сотворив миры и всех тварей, бывших в мысли Божией, и человека, сотворенного по образу и по подобию Божию; во-вторых, я почитаю образ Бога воплощенного; в третьих, уважаю сам себя, свой образ бессмертного богоподобного человека, призванного быть причастником божественного естества едино с Господом, храм Духа Святого. Еще я невольно побуждаюсь почитать иконы потому, что вижу проявлявшуюся чрез них спасительную силу Божию для верных и карающую для неверных, как вижу и ощущаю эту же силу в образе креста Господня, который по чудодейственной силе своей называется чудотворящим. По всем этим причинам иконы заменяют для меня самые лица, имена коих они носят. – Лики святых на наших иконах представляют нам близость по духу святых Божиих, которые все живы у Бога и во Святом Духе всегда близки к нам по сердечной нашей вере и молитве к ним. Ибо что может быть отдаленным для Духа Божия, вездесущего и вся исполняющего и «сквозь проходящего все духи разумичные (одаренные разумом), чистые, тончайшие» (Прем 7:23). «Радость бывает пред Ангелы Божиими о едином грешнице кающемся» (Лк 15:10). Значит, не только Богу, но и ангелам открыты расположения нашей души. «Предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми Ангелы Твоими, приношу лукавая моя и беззаконная деяния, являяй сия и обличаяй».

Если кто вас спросит, зачем вы молитесь иконам бездушным, какая вам от них польза? Скажите, что от икон наших мы несравненно больше получаем пользы, чем от самого доброго и благотворительного человека; скажите, что от икон приходит всегда благодатная сила и помощь душам вашим, избавляющая вас от грехов, скорбей и болезней, особенно же от икон Спаса и Богоматери; что одно сердечное с верою воззрение на них, как на живых, и близ нас находящихся, спасает от лютых скорбей, страстей и мраков душевных, что если прикосновение к ризам Спасителя и платкам апостолов делало больных здоровыми, то тем более лики Спасителя и Богоматери сильны исцелить верующих от всякой скорби, по вере в Господа и Богоматерь.

Вы смотрите на икону Спасителя и видите, что Он взирает на вас пресветлейшими очами, это взирание и есть образ того, что Он действительно взирает на вас яснейшими солнца очами Своими, слышит все ваши сердечные желания и вздохи. Образ – образ и есть, в чертах и знаках он представляет то, что неначертаемо и неозначаемо, а постижимо только верой. Верьте же, что Спаситель всегда на вас призирает и видит вас всех – со всеми вашими думами, скорбями, воздыханиями, со всеми вашими обстоятельствами, как на ладони. «Се на руках Моих написах стены твоя, и предо Мною еси присно», – говорит Господь (Ис 49:16). Как много утешения, жизни в этих словах вседержавного Промыслителя! Итак, молитесь пред иконой Спасителя, как бы пред Ним Самим. Человеколюбец, присущей благодатию Своею и очами, на ней написанными, точно взирает на вас: «на всяком месте очи Его

смотряют» (Притч 15:3), значит, и на иконе, и слухом, на ней изображенным, слушает вас. Но помните, что очи Его – очи Божеские, и уши Его – уши Бога вездесущего.

Как ты видишь на иконе лицо Божией Матери, так Она Пречистая Матерь Недремлющего Ока (Господа) видит всю душу твою, все помышления, чувства, намерения, предприятия, все страсти, слабости, недостатки, конечно и добродетели, все вздохи, слезы, все благоговение, слышит благодарение, славословие, все тайны и явные молитвы. Чудно ведение Ее: ибо Она Матерь Всеведущего и Вездесущего, создавшего сердца наши.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Где должны помещаться иконы в жилых домах?

Из 91-го канонического правила св. Василия Великого, входящего в состав Книги Правил, то есть общеобязательных для всех православных христиан церковных канонов, мы узнаем, что христиане издревле при совершении молитвы обращались лицом к востоку. «К востоку обращатися в молитве, какое Писание нас научило?» – спрашивает св. Василий, а далее поясняет: «Посему то все зрим к востоку во время молитв, но немногие знаем, яко чрез сие ищем древнего рая, который насадил Бог во Едеме на востоке» (Быт 2:8).

Отсюда ясно что, по правилам Св. Православной Церкви, при молитве надлежит обращаться к востоку, вследствие чего и храмы строятся алтарем к востоку. Вместе с тем справедливо и то, что, по весьма старому благочестивому русскому обычаю, иконы в домах ставятся в «красном углу», то есть в наиболее красивом, благолепном и благопристойном для помещения в нем икон. Иконы ставятся в углу потому, что Господь Иисус Христос, называвший Себя «Краеугольным Камнем» основанной Им Церкви, естественно должен являться «Краеугольным Камнем» и каждого христианского дома – «малой церкви», что символически и изображается помещением св. икон в самом лучшем и красивом углу жилища. Само собой разумеется, что из всех углов надо выбрать тот, который наиболее удобен и благоприличен для помещения в нем икон. Кроме того, древним обычаем у нас было принято при входе в жилище, прежде всего обратиться лицом к св. иконам и положить перед ними три поклона, осеняя себя при этом крестным знамением, а затем уже приветствовать хозяев. Естественно поэтому помещать иконы в том углу, который прежде всего, так сказать, «бросается в глаза» вошедшему в комнату. Такой самый видный, наиболее удобный и благоприличный угол комнаты и избирается обыкновенно для помещения в нем св. икон и именуется «красным углом», иногда даже независимо от того, обращен ли он к востоку или нет. Конечно, надо стараться выбрать тот угол, который обращен к востоку, но, вместе с тем надо помнить, что в истинном христианстве не должно быть такой, чрезмерно слепой привязанности к «букве законной» – в том, по крайней мере, что касается чисто обрядовой стороны: молиться и покланяться Богу можно всюду – во всех направлениях, «на всяком месте владычествия Его» (Пс 102:22), а не только на восток.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Крест

Нательный крест – это священный знак совершенного над человеком Таинства Крещения, символ его приобщения миру Божественного. В Крещении человек получает второе, духовное рождение. Он усыновляется Богу, становится членом Его Церкви, получая надежду на спасение и жизнь вечную. Ведь в Евангелии сказано, что «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин 3:5).

Крест, помогая стать ближе к Богу, охраняет человека от всякого зла, особенно от невидимых врагов. Одним из самых грозных для темных сил является изображение Нерукотворного Образа Спасителя.

Нательный крест не только крепкая защита человека, это и знак его обета Богу, данного в Крещении: уклоняться от всякого зла и жить по Христову закону любви к Богу и

ближнему. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною», – говорит Господь (Мф 16:24).

Крест «всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов», – пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. При освящении нательного креста священник читает две особые молитвы, в которых просит Господа, чтобы Он в крест влил небесную силу и чтобы крест этот хранил не только душу, но и тело от всех врагов, колдунов, чародеев, от всяких злых сил. Вот почему на многих нательных крестах есть надпись: «Спаси и сохрани!»

Нательный крест – это не ювелирное украшение. Как бы красив он не был, из какого бы драгоценного металла он не был бы сделан, это, в первую очередь, зримый символ христианской веры. Православные нательные кресты имеют очень древнюю традицию и поэтому бывают весьма разнообразными по своему виду. Традиционный православный крест имеет восьмиконечную форму. При выборе креста надо обращать внимание не на металл, из которого изготовлен крест, а на то, соответствует ли форма креста православным традициям.

Крест – это реальная сила. Им совершались и совершаются многие чудеса. Но непреоборимым оружием и всепобеждающей силой крест становится лишь при условии веры и благоговения. «Крест не делает чудес в вашей жизни. Почему? – вопрошает святой праведный Иоанн Кронштадтский и сам же дает ответ: – По неверию вашему».

Надевая на грудь нательный крест или осеняя себя крестным знаменем, мы, христиане, свидетельствуем, что готовы нести крест безропотно, смиренно, добровольно, с радостью, ибо любим Христа и хотим сострадать с Ним, ради Него. Без веры и благоговения нельзя осенять себя или других крестным знамением. Вся жизнь христианина, со дня рождения до последнего вздоха на земле, и даже после смерти, сопровождается крестом.

Крестным знамением осеняет себя христианин при пробуждении и при отходе ко сну – последним движением. Крестится христианин перед и после вкушения пищи, перед и после учения, при выходе на улицу, перед началом каждого дела, при неожиданных, радостных или горестных известиях, при входе в чужой дом, при начале всякого пути, путешествия, навещая больных, идя в суд, на допрос, в тюрьму, перед операцией, перед боем и т. д.

Крестное знамение надо творить со всем вниманием, со страхом, с трепетом и с крайнем благоговением. Полагая на лоб три больших пальца, говори: «во имя Отца», потом, опустив руку в том же виде на живот, говори: «и Сына», перенеся руку на правое плечо, затем на левое, говори: «и Святого Духа». Сделав на себе это святое знамение креста, заключи словом «аминь». Или, когда изображаешь крест, можешь говорить: «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня, грешного. Аминь». Демоны, как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, боятся образа креста и не терпят видеть знамение креста изображаемым даже и на воздухе, но бегут от него тотчас.

Крещенская и святая вода

Вода святая – обыкновенная по составу и изначальному происхождению вода (колодезная, родниковая, озерная, речная, водопроводная), чудесно приобретающая освящающие (благодатные) и исцеляющие свойства после совершения особого молебна, именуемого *водоосвящением.*

Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня – святая вода (по-гречески *агиасма – святыня*). Мы впервые окунаемся в нее в Крещении, когда при принятии этого Таинства трижды бываем погружаемы в купель, наполненную святой водой. Святая вода в Таинстве Крещения омывает греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во Христе.

Святая вода обязательно присутствует при освящении храмов и всех предметов, употребляющихся в богослужении, при освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета. Нас окропляют святой водой на крестных ходах, при молебнах.

Водоосвящение, или водосвятие, бывает *малое,* совершаемое во всякое время на

водосвятном молебне, и *великое.* Великое водоосвящение совершается дважды в году – в самый день Богоявления, а также накануне, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). В сочельник и в самый день праздника Богоявления (Крещения Господня) при освящении воды совершается один и тот же чин. В сочельник 18-го января воду освящают в храме, а в сам праздник 19-го – на источнике (озере, реке, море).

Крещенская вода – это святыня, которая должна быть в доме у каждого православного христианина. Святую крещенскую воду принято употреблять натощак вместе с просфорой после утреннего молитвенного правила с особым благоговением как святыню.

«Освященная вода, – как писал святитель Димитрий Херсонский, – имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею». Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. Преподобный Серафим Саровский после исповеди паломников всегда давал им вкушать из чаши святой богоявленской воды.

Преподобный Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять продукты и саму пищу иорданской (крещенской) водой, которая, по его словам, «сама все освящает». Когда кто-нибудь сильно болел, преп. Серафим благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Он говорил, что сильнее лекарств, чем святая вода и освященное масло, – нет.

Великая агиасма по канонам церковным рассматривается как своего рода низшая степень Святого Причащения: в тех случаях, когда по соделанным грехам на члена Церкви накладывается епитимия и запрет приступать к Святым Телу и Крови Христовым, делается обычная по канонам оговорка: «Точию агиасму да пиет».

Важно знать, что купание в освященных водоемах является лишь традицией, никакого очищения от грехов оно не несет и не является заменой Таинству Покаяния (Исповеди). В дни церковных праздников христиане стараются участвовать в богослужениях и главном Таинстве Церкви – Святом Причащении.

Просфора, антидор, артос

Просфора – особым способом приготовленный хлеб, предназначенный для совершения Таинства Евхаристии и для поминовения живых и усопших. Своим происхождением просфора уходит в глубокую древность. В Ветхом Завете упоминается заповедь о принесении хлеба в жертву: «пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной» (Лев 7:13).

В первые века христианства верующие сами приносили с собой хлеб, вино, елей (то есть оливковое масло), воск для свечей – все, что нужно для совершения богослужения. Это приношение (по-гречески просфора), или пожертвование, принимали диаконы; имена принесших вносили в особый список, который с молитвой провозглашали во время освящения даров. Из этих добровольных приношений (просфор) отделялась часть хлеба и вина для совершения Божественной литургии. Из воска изготовлялись свечи, а прочие дары, над которыми также произносились молитвы, раздавались верующим. Впоследствии просфорой стали называть только хлеб, употребляемый для совершения литургии. Со временем стали вместо обыкновенного хлеба специально выпекать просфоры. Просфору можно получить за свечным ящиком после литургии, подав до начала богослужения записку «О здравии» или «О упокоении». Имена, указанные в записках, прочитываются в алтаре, и за каждое имя из просфоры вынимается частица, почему просфора такая называется еще «вынутая».

Антидор

В конце литургии молящимся раздается антидор – маленькие части просфоры, из которой на проскомидии был вынут Святой Агнец. Греческое слово *антидор* происходит от греческих же слов *анти* – вместо и *ди орон* – дар, то есть точный перевод этого слова –

вместодарие.

«Антидор, – говорит святой Симеон Солунский, – есть священный хлеб, который был принесен в предложение и которого середина была вынута и употреблена для священнодействия; этот хлеб как запечатленный копием и принявший Божественные слова, преподается вместо страшных Даров, то есть Таин, тем, которые не причащались их».

Обычай раздавать антидор возник, по-видимому, в те времена, когда исчезла древняя традиция причащения всех присутствующих на литургии. В древней Церкви каждый, присутствовавший на литургии, считал обязанностью причащаться. Даже те, которые не могли присутствовать на Божественной Вечери, считали слишком тяжелым для себя лишение Святых Даров. Вот почему дьяконы разносили дары больным, заключенным в темницах, находившимся под стражей. Те, кто отправлялся в дорогу, брали Дары с собой.

Согласно Номоканону, при недостаточности для антидора частиц просфоры, из которой вынут Святой Агнец, можно употреблять для его приготовления просфору в честь Пресвятой Богородицы. Согласно указанию Кормчей, антидор не преподается неверным и находящимся под епитимией.

Что такое артос

Слово *артос* (по-гречески – *квасной хлеб*) – общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе – просфора всецелая.

Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место вместе с образом Воскресения Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раздается верующим.

Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе – они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.

Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни. На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого – как знамение победы Христовой над смертью, или изображение Воскресения Христова.

С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба – долю Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного общения с Ней – и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.

Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на литургии после заамвонной молитвы. На солее, против Царских врат, на уготованном столе или аналое полагают артос.

В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса. Артос раздробляется и в конце литургии при целовании Креста раздается народу как святыня. Дома артос хранится бережно, рядом с иконами. Артос употребляется утром, натощак.

О вкушении просфоры, антидора и артоса

Просфора, которая дается после окончания литургии, является святыней и

благоговейно вкушается верующим прежде принятия всякой пищи.

По правилам Церкви, антидор должен быть вкушаем в храме, натощак и с благоговением, потому что это хлеб святой, хлеб с жертвенника Божия, часть от приношений к алтарю Христову, от которого и получает небесное освящение.

Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей. Артос употребляется в особых случаях, например в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!».

Просфору и артос хранят в святом углу возле икон. Испортившиеся просфору и артос следует жечь самому (или отнести для этого в церковь) или же пустить в реку с чистой водой.

Молитва на принятие просфоры и святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех Святых Твоих. Аминь.

Четки

Происхождение четок церковное предание относит ко времени основателя общежительного монашества преподобного Пахомия Великого (IV век), который ввел четки для неграмотных своих учеников-монахов, обязанных ежедневно произносить определенное им число молитв и поклонов. С тех пор четки получили самое широкое распространение, как в восточном, так и в западном монашестве, и вошли во всеобщее употребление не только среди монахов, но и среди ревновавших о благочестии мирян. По уставу, каждый монах обязан каждодневно выполнять положенное ему число поклонов в соединении с молитвой Иисусовой («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго»), а четки, по самому своему устройству, являются весьма удобным и вместе с тем простым орудием для их подсчета. Самое ношение монахом четок на своей руке должно постоянно напоминать ему о его главном занятии – непрестанной молитве, которая заповедана св. апостолом Павлом не одним монахам, а всем вообще христианам. Вот почему, по облачении новопостриженного монаха в монашеские одежды, ему непременно вручается игуменом «вервица» (четки) со словами: «Приими, брате, имярек, меч духовный, иже есть глагол Божий, во всегдашней молитве Иисусовой: всегда бо имя Господа Иисуса во уме, в сердце, в мысли, во устех своих имети должен еси, глаголя присно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго»… Но к этому же непрестанному памятованию спасительного Имени Иисусова приглашаются и все ревнующие о своем спасении миряне, ибо дух жизни о Христе у монахов и у мирян один и тот же. Этим и объясняется, что в древней Руси четки, под особым названием и несколько своеобразного устройства, так называемый «лестовки» (представлявшие собою длинный ремешок из кожи с кожаными же как бы ступеньками на нем) имели самое широкое употребление и у мирян, что до настоящего времени сохранилось у наших старообрядцев. И по этим четкам-«лестовкам» не только монахи, но и верующие миряне на Святой Руси любили молиться, совершая ежедневно утром и вечером свое домашнее молитвенное правило. С оскудением молитвенного духа и благочестия исчезли из употребления наших мирян и четки. Не нужно думать и бояться (как опасаются некоторые), что молитва по четкам приобретает механический характер. Всякая молитва и без четок может совершаться лишь механически, если молящийся не дает себе труда творить молитву с глубоким вниманием и благоговением, побеждая свою рассеянность. А употребление молитвы Иисусовой с поклонами санкционировано нашей Церковью, указывающей в конце некоторых богослужебных книг (Псалтири с восследованием), как можно все службы церковные, в случае нужды, заменять определенным числом поклонов с молитвой

Иисусовой, что трудно было бы выполнять, не употребляя четок:

за весь Псалтирь – 6000 молитв Иисусовых;
за кафизму едину – триста молитв, за славу – сто;
за полунощницу – шестьсот;
за утреню – тысяча пятьсот;
за часы без междочасия – тысяча; с междочасием же 1500;
за вечерню – шестьсот;
за великое повечерие – семьсот;
за малое повечерие – четыреста;
за канон акафистов Богородице с кондаки и икосы – триста поклонов. Тут же указывается и несколько иной распорядок с меньшим числом молитв и поклонов, взамен каждой службы.

Многие наши духоносные старцы, молитвенники и подвижники и наставники веры и благочестия, до самого последнего времени рекомендовали ревнующим о деле своего спасения мирянам употребление четок и даже сами дарили им свои собственные четки «в благословение».

Вот как, например, пишет о значении четок наш великий духовный наставник последнего времени святитель Феофан, Вышенский Затворник: «… Когда становимся на молитву, то и минуты не пройдет, а уж кажется, что молились долго-предолго. Это помышление не причиняет вреда, когда совершают молитву по установленному правилу, а когда кто молится, только поклоны кладя с коротенькою молитвою, то оно представляет большое искушение и может прекратить молитву, едва начавшуюся, оставляя обманчивое уверение, что молитва прошла, как следует. Вот добрые молитвенники и придумали, чтоб не подвергаться этому самообману, четки, которые и предлагаются для употребления тем, кто полагает молиться не молитвами молитвенника, а сам от себя. Употребляют их так: скажут – «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго», или «грешную» и переложат одну четочку между пальцами; скажут так в другой раз и еще переложат, и так далее; при каждой молитовке поклон кладут, – поясной или земной как охота, или при маленьких четочках – поясной, а при больших – земной. Правило все при сем состоит в определенном числе молитовок с поклонами, куда вставляются и другие молитвы, своим словом сказываемые… Сколько за какое молитвословие следует класть поклонов, у нас положено в следованной Псалтири в конце, и в других пропорциях, – для усердных, и для ленивых или занятых. Старцы, которые и теперь у нас живут в скитах или особых келиях, – например, на Валааме и в Соловках, – все службы таким образом справляют. Если хотите, или иногда захотите, и вы свое правило можете сим образом справлять. Но прежде потрудитесь навыкнуть справлять его, как прописано. Про всякий случай посылаю вам четочки. Прочитав это, не подумайте, что гоню вас в монастырь. О молитве по четкам я сам в первый раз услышал от мирянина, а не от монаха. И многие миряне и мирянки молятся сим образом. И вам пригодится сие. (Из книги: «Что есть духовная жизнь и, как на нее настроиться?»)

Характерно, что все это святитель Феофан пишет молодой девушке из светского общества, стремившейся к духовной жизни и вступившей с ним по этому поводу в переписку.

Вот как, следовательно, должны мы, православные христиане, смотреть на молитву по четкам!

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Свеча церковная

Свеча церковная – символ молитвы верующего человека и жертва на храм. Своим горением перед иконой являет теплоту любви ко Господу, Божией Матери или святому, выражает стремление человека к духовному преображению, подобно как воск претворяется в огонь.

Так как свеча покупается, она является добровольной жертвой человека Богу и Его храму за себя и за своих ближних.

В храме свеча перед образом ставится, по обычаю, следующим образом: подойдя к иконе, следует совершить один или два поясных поклона с молитвой и крестным знамением, поставить свечу, приложится к иконе (т. е. поцеловать ее) и, отступив, сотворить еще один поклон.

Свечи перед иконами в храме нужно ставить до начала богослужения, чтобы потом, во время службы, не создавать хождением по храму и передачей свечей неуместной суеты и толчеи, нарушающей молитву предстоящих.

Существует хорошая поговорка для тех, чья духовная жизнь сводится к свечам: «Не встанет свеча перед Богом, а встанет душа».

Почему мы зажигаем свечу? Вот что отвечает на этот вопрос свт. Николай Велимирович, современный святой Сербской Церкви:

Во-первых, наша вера – свет. «Аз есмь свет миру», – говорит Спаситель. Свеча и лампада напоминают нам о том свете, которым Христос просвещает нашу душу.

Во-вторых, это свидетельство о яркости души того, перед чьей святою иконою горит свеча. Святых мы называем сынами света.

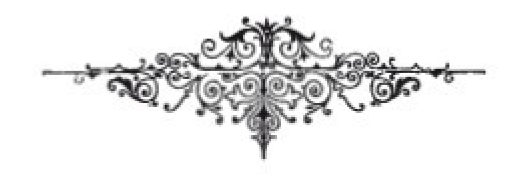
В-третьих, это обличение наших темных дел, злых помыслов и желаний и наставление на путь евангельского света. «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех», – говорит Спаситель.

В-четвертых, это наша скромная жертва Богу, Который отдал Себя в жертву за нас, наш минимальный знак любви и благодарности Тому, Кого мы молим о жизни, здравии, спасении, обо всем том, на что способна Его бескрайняя небесная любовь.

В-пятых, это защита от тех сил зла, которые по временам нападают на нас во время молитвы и уводят наши мысли прочь от Творца: зло любит тьму и боится света.

В-шестых, это призыв к самоотверженности. Как, подчиняясь нашей воле, сгорает масло и воск, так и наша душа должна гореть любовью к Спасителю, подчиняясь Ему на всех поворотах судьбы.

В-седьмых, это урок для нас: как свеча и лампада не зажигаются сами по себе, так и сердце, лампада нашей души, не загорится без святого огня Божией благодати… Наши добродетели и достижения – это горючее, но зажечь его способен только небесный огонь.

Таинства

Исповедую едино крещение во оставление грехов

Этими словами выражается учение Православной Церкви о ее таинствах как необходимых средствах освящения христиан благодатными дарами Святого Духа, во оставление грехов. Таинствами Церкви они называются потому, что через них тайно, невидимо, непостижимо для нашего ума, преподаются православным христианам дары Святого Духа, необходимые для спасения.

Об одном Таинстве Святого Крещения сказано в Символе веры потому, что о нем было сомнение, и именно: не должно ли некоторых людей-еретиков крестить вторично. Посему и сказано «исповедую едино крещение».

Таинств Церкви для достижения Царства Небесного установлено семь, а именно:

1) Крещение, в котором, благодатью Божиею, мы омываемся, очищаемся от грехов прародительских, так как все мы зачинаемся и рождаемся во грехах;

2) Миропомазание, в котором подается благодать Святого Духа для укрепления в добродетели и угождении Господу Богу;

3) Исповедь, в котором, по благодати Святого Духа, прощаются грехи;

4) Священство, в котором человек получает благодать духовно возрождать и воспитывать других посредством учения и таинств;

5) Брак, в котором дается благодать, освящающая супружество и естественное рождение и воспитание детей;

6) В Елеосвящении (соборовании маслом) человек врачуется от болезней телесных посредством исцеления от духовных;

7) Наконец, в Таинстве Причащения мы, под видом хлеба и вина, приобщаемся Тела и Крови Христовых.

Итак, православные христиане, возблагодарим Господа Бога за Его бесчисленные благодеяния для нашего спасения. Возрадуемся и возвеселимся, что Господь не оставляет нас Своею благодатью, постоянно в таинствах дает нам обильные средства, помощь от дня нашего рождения на свет и до гроба, исполняя которые мы в будущей жизни будем во обителях Отца Небесного.

Крещение

Крещение есть Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в освященную воду, с произнесением совершителем слов: «крещается раб Божий (имя рек) во Имя Отца и Сына и Святаго Духа», рождается в жизнь духовную, очищается от грехов и делается святым.

«Аще кто не родится водою и Духом, не может внити в Царствие Божие», – сказал Сам Господь Иисус Христос (Ин 3:5). Следовательно, кто не крестится, тот никогда не сможет достигнуть Царства Небесного. Крещение началось при Иоанне Крестителе. Он крестил народ крещением покаяния, говоря, чтобы *веровали в Грядущего по нем,* то есть в Иисуса Христа (Деян 19:4). Сам Иисус Христос крестился в реке Иордан от Иоанна. По воскресении Он дал повеление апостолам крестить всех людей во Имя Отца и Сына и Святого Духа: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф 28:19). Во время своей жизни апостолы крестили уверовавших во Христа. Пред смертию они передали власть крестить епископам и священникам.

Дозволяется и мирскому человеку, как мужчине, так и женщине крестить младенца, в случае болезни его к смерти, дабы не умер не крещенный. Какие же грехи имеет младенец, только что рожденный, не успевший согрешить? Младенец зачинается и рождается во грехах. Святой пророк Давид говорит: «се бо в беззаконии зачат есмь и во гресех роди мя мати моя» (Пс 50:7). Этот грех называется прародительским. От этого греха младенец через Таинство Крещения освобождается, а взрослый и от всех произвольных, сделанных до крещения.

При крещении употребляется святая вода как видимый знак омовения от греха, надевается белая одежда как знак чистоты и святости, возлагается крест, означающий победу над диаволом. Горящие свечи и хождение вокруг купели означают радость и торжество этой победы. Крещение совершается однажды на всю жизнь. Как для жизни человеку должно родиться от матери однажды, так и крещение, как духовное рождение от Бога, бывает однажды. «Едина вера, едино крещение», – говорит апостол Павел (Еф 4:5–6). При крещении бывают восприемники, – они поручаются перед Богом за крестника в том, что он (крестник) будет вести жизнь христианскую. Посему обязанность восприемников состоит в том, что они должны наблюдать христианское поведение воспринятого ими от купели, учить его молитвам, хождению в храм Божий к Богослужению и другим добродетелям христианским,

так чтобы он достиг Царства Небесного при благодати Божией.

В крещении мы тайно, невидимо, получаем благодать Святого Духа, освобождающую нас от грехов, делаемся святыми. Посему мы должны и жизнь проводить свято, удаляться от всякаго греха. Горе тем, кто грешит после крещения. Апостол Петр говорит: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной ими святой заповеди».

Миропомазание

Миропомазание есть Таинство Церкви. Оно совершается вслед за крещением, после троекратного погружения в воду. Миропомазание есть таинство, в котором верующему, при помазании святым миром важнейших частей тела священнослужителем, с произнесением слов: «печать дара Духа Святаго», преподаются невидимо дары Святого Духа для укрепления в духовной жизни. Как новорожденный младенец имеет нужду в свете, воздухе, движении для укрепления своих телесных сил, так новопросвещенный нуждается в благодати Божией, укрепляющей, развивающей его духовные силы. Поэтому и необходимо Таинство Миропомазания, в котором подается верующему печать дара Духа Святого. Как Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков, так и ныне, когда священник помазывает святым миром крещаемого, изливаются на него дары Святого Духа, что показывают произносимые при сем помазании слова «печать дара Духа Святаго, аминь».

> Через помазание святым миром запечатлеваются и утверждаются на крестившемся дары Святого Духа, которые он получает в укрепление своей христианской веры. Святой Дух освящает все наше существо: через помазание чела освящает наш ум и мысли, чтобы мы думали о том, «что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала» (Флп 4:8). Через помазание груди освящает наши чувства и желания, чтобы мы любили не мир и то, что в мире, а Бога и Божие. Через помазание органов чувств освящает все наши чувства, слово и язык, чтобы мы воспринимали, чувствовали только доброе. Через помазание рук и ног освящает все дела, все поведение человека – одним словом, через помазание изливаются на человека все дары Святого Духа: «Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис 11:2) и дух страха Божия, из которых три относятся преимущественно к просвещению разума, а последние – к наставлению и утверждению воли в добре.
>
> ***Православное исповедание***

Святое миро составляется из самых лучших благовонных мастей. Оно освящается митрополитами и епископами, в четверг на Страстной неделе и рассылается по всем храмам для верующих. Миро есть святейшее. Св. Кирилл Иерусалимский о важности миропомазания учит следующим образом. «Смотри, – говорит он, – не почитай оного мира простым, ибо как хлеб в Евхаристии, по призывании Святаго Духа, не есть более простой хлеб, но тело Христово, так и святое сие миро, не есть более простое… по призывании… Когда видимым образом тело помазуется, тогда Святым Животворящим Духом душа освящается».

Святым миром помазует священник чело во освящение ума и мыслей, перси и грудь во освящение сердца и желаний, очи, уши во освящение чувств, руки и ноги во освящение дел и поведения христианского.

Православная Церковь, как заботливая мать, не оставляет нас без благодати и после крещения, зная нашу слабость. Посему возблагодарим Бога Отца, Сына Божия Иисуса Христа, Спасителя нашего и Святого Духа и будем сами стараться возгревать в себе дары Святого Духа нашими мыслями и делами.

Во Христа крестившись и во Христа облекшись (Гал 3:27), вы «стали подобными

образу» Сына Божия (Рим 8:29), потому что Бог, предопределивший «усыновить нас Себе» (Еф 1:5), сделал сообразными телу славы Христовой (Флп 3:21). Потому, став причастниками Христовыми (Евр 3:14), вы справедливо называетесь помазанниками, и о вас сказал Бог: «не прикасайтесь к помазанным Моим» (Пс 104:15). Помазанниками же сделались вы, приняв изображающее Святого Духа. И все над вами совершено в образе, потому что вы образ Христов. Как Христос, омывшись в Иордане и сообщив водам благоухание Божества, вышел из вод, и было на Него существенное наитие Духа Святого, потому что подобное почивает на подобном, так и вам, исшедшим из купели священных вод, дано миропомазание, изображающее собою то самое, чем помазан Христос. А это есть Дух Святой, о Котором и блаженный Исаия сказал в пророчестве от лица Господа: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим» (Ис 61:1).

Ибо Христос был помазан не человеком и не елеем или миром, но Отец помазал Его Духом Святым, предопределив Ему быть Спасителем целого мира, как говорит Петр: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета» (Деян 10:38). И пророк Давид говорил: «Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты– жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Пс 44:7–8). И как Христос действительно был распят и погребен, и воскрес, а вы сподобились в крещении уподобительно быть с Ним распятыми и погребенными и воскреснуть, так нужно понимать и о миропомазании. Он помазан духовным елеем радости, то есть Духом Святым, Который именуется елеем радости, потому что Он есть источник духовного радования, а вы, приобщившись Христу и став Его причастниками, помазаны миром.

Но смотри, не подумай, что это простое миро. Как хлеб Евхаристии, по призвании Святого Духа, есть уже не простой Хлеб, но Тело Христово, так и это святое миро, по призвании, не простое уже, не обыкновенное миро, но дарование Христа и Духа Святого, ставшее действенным от присутствия Божества Его. Им в ознаменование помазывается чело и другие орудия чувств. И когда тело помазывается видимым миром, душа освящается Святым и Животворящим Духом.

Сперва миропомазано у вас чело, чтобы вам освободиться от того стыда, какой всюду носил с собой первый человек, преступивший закон, и чтобы «открытым лицем» взирать вам на славу Господню **(2** Кор 3:18). Потом миропомазаны уши, чтобы они обрели способность внимать Божественным тайнам, о чем сказал Исаия: «Господь… пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал» (Ис 50:4)5 и Господь Иисус говорил в Евангелии: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф 11:15). Потом миропомазаны ноздри, чтобы, приняв на себя Божественное миро, вы могли сказать: «Мы Христово благоухание Богу в спасаемых» (2 Кор 2:15). После этого миропомазана грудь, чтобы, «облекшись в броню праведности», «вам можно было стать против козней диавольских» (Еф 6:14). Ибо как Христос после крещения и наития Святого Духа поборол диавола, так и вы, после священного крещения и таинственного помазания, облекшись во всеоружие Святого Духа, противостаньте силе противника и побеждайте ее, говоря: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп 4:14).

Сподобившись этого святого миропомазания, вы именуетесь христианами, оправдывая это имя возрождением. Ибо прежде чем сподобились этой благодати, вы не были в подлинном смысле достойными и этого именования, но только приближались к тому, чтобы стать христианами.

Необходимо знать, что в Ветхом Завете есть предзнаменование этого миропомазания. Моисей, сообщив брату Божие повеление и поставляя его первосвященником, омыл его водой и возлил на него «елей помазания» (Лев 8:6-12). Именно от этого преобразовательного помазания первосвященник именовался помазанником. Так и возводя Соломона на царство, первосвященник помазал его, сначала омыв в Гионе (3 Цар 1:38–39) – Но над ними это совершалось преобразовательно, а над вами совершается не преобразовательно, но в самой действительности, потому что вы действительно помазаны Святым Духом. Начало вашего спасения – Христос, потому что Он в действительности начаток, а вы примешение. Но если

начаток свят, то святость придет и на целое (Рим 11:16).

Храните это помазание неоскверненным, ибо оно, если пребудет в вас, научит всему, как сказано блаженным Иоанном, который много рассуждает об этом помазании. Оно свято и есть духовное охранение тела и спасение души. Пророчествуя о нем, с древних времен блаженный Исаия говорил: «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу… трапезу из чистых вин» (Ис 25:6), и испиют народы вино, испиют радость, помажутся миром. Горою же здесь и в других местах он именует Церковь, как, например, когда говорит, что будет в последние дни явлена гора Господня (Ис2:2). И слушай, что для удостоверения твоего говорит он об этом мире, как о таинственном: «И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы» (Ис 25:7). Поэтому, помазанные этим святым миром, храните его в себе неоскверненным и непорочным, преуспевая в добрых делах и благоугождая Начальнику спасения вашего Иисусу Христу.

Святитель Кирилл Иерусалимский

Причащение

Причащение есть Таинство Церкви, в котором православный христианин вкушает под видом хлеба и вина истинное Тело и истинную Кровь Господа нашего Иисуса Христа в жизнь вечную. Побеседуем о сем спасительном таинстве.

Таинство Причащения установил Господь наш Иисус Христос, на Тайной вечери, пред днем своих страданий. Когда Он находился вместе с Своими учениками, апостолами, то Он взял в Свои пречистые руки хлеб, благословил его, преломил и дал ученикам, говоря: «Приимите, идите, сие есть Тело Мое». Потом принял чашу с виноградным вином, благословил и подал ее ученикам, говоря: «Пийте от нея вси. Сия есть Кровь Моя новаго завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов» (Лк 20:19). «Сие творите в Мое воспоминание» (Мф 27:27–28). Эти слова Спасителя, между прочим, показывают, что Таинство Причащения установлено во оставление грехов.

Во исполнение слов Спасителя нашего Иисуса Христа, Таинство Причащения и у православных совершается и будет совершаться до кончины мира на каждой литургии. Для совершения сего таинства требуется, чтобы оно совершено было законным священником, на святом престоле, имеющем антиминс – плат с изображением положения Господа нашего Иисуса Христа, снятого с креста, со вложенными в него святыми мощами, освященный архиереем. Требуется хлеб чистый, пшеничный, квасный, виноградное вино и вода в воспоминание воды, вытекшей из прободеннаго ребра Спасителя вместе с Его Кровию.

Хлеб и вино, растворенное водою, пресуществляются в истинное Тело и Кровь Спасителя нашего Иисуса Христа Духом Святым на литургии. Священник возглашает: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся» и на клирос поют: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш». Во время этого пения священник призывает благодать Святого Духа, трижды повторяя молитву: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом ниспославый, Того, Благий, не отнми от нас, но обнови нас молящихся». Помолившись, благословляет Святые Дары – сначала святой хлеб, потом вино в чаше и, наконец, то и другое вместе, говоря, «и сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего, аминь, а еже в чаши сей – честную Кровь Христа Твоего, аминь. Преложив Духом Твоим Святым, аминь, аминь, аминь». Тотчас после сего хлеб и вино становятся истинным Телом и Кровию Иисуса Христа. После сего священник делает земной поклон Господу. И мы должны делать с усердием земной поклон, когда находимся в храме и дома и слышим благовест в колокол, означающий моменты совершения великого таинства.

Мы причащаемся истинного Тела и истинной Крови Христовых под видом хлеба и вина. Тайну сию видели не только некоторые святые, но и грешники. В житии святого Василия Великого рассказывается следующий случай. Один иудей пришел в храм во время совершения литургии святителем Василием Великим. Иудей увидел, что святитель держал отроча в руках, раздроблял его причащающемуся народу. Подошел и иудей, взял часть

Святых Таин и увидел, что это есть истинная плоть. Это сильно подействовало на него, так что он стал православным христианином.

> Веруем, что в каждой части до малейшей частицы преложенного хлеба и вина находится не какая-либо отдельная часть Тела и Крови Господней, но Тело Христово, всегда целое и во всех частях единое, и Господь Христос присутствует по Существу Своему, то есть с Душой и Божеством, как совершенный Бог и совершенный человек. Потому хотя в одно и то же время бывает много священнодействий во вселенной, но не много Тел Христовых, а один и тот же Христос присутствует истинно и действительно, одно Тело Его и одна Кровь во всех отдельных церквах верных. И это не потому, что Тело Господа, находящееся на Небесах, нисходит на жертвенники, но потому, что хлеб предложения, приготовляемый порознь во всех церквах и по освящении претворяемый и прелагаемый, делается одним и тем же с Телом, сущим на Небесах. Ибо всегда у Господа одно Тело, а не многие во многих местах. Потому-то таинство это, по общему мнению, есть самое чудесное, постигаемое одной верой, а не умствованиями человеческой мудрости, суетность и безумие изысканий которой о Божественном отвергает эта святая и свыше определенная за нас Жертва.
>
> ***Послание восточных патриархов***

В житии святого Григория Двоеслова повествуется о чуде, совершившимся в Пречистых Тайнах по молитве сего святителя. Одна женщина принесла просфоры для совершения Таинства Причащения. Литургию в это время совершал сам святитель Григорий. Когда настало время причащаться народу Святыми Тайнами, то приступила и женщина, принесшая просфоры, к принятию Святых Таин. Когда святитель сказал: «Преподается животворящее Тело Господа нашего Иисуса Христа», тогда она усмехнулась. Святитель это заметил и спросил женщину о причине смеха. «Удивительно святитель, что ты тот хлеб, который я принесла, называешь Телом Христовым». Святитель тотчас помолился Господу Богу и вид хлеба сделался истинным человеческим телом. Это чудо увидела не только неверующая женщина, но и все, бывшие в это время в храме, и убедились в истине, что причащаются под видом хлеба и вина истинного Тела и Крови Христа, Спасителя нашего. После сего святитель помолился и вместо тела человеческого все увидели хлеб. Женщина эта со страхом и трепетом приняла хлеб, как истинное Тело Христово и вино, как Кровь Христову.

Причащающиеся тесно соединяются со Христом. «Ядый Мою Плоть, – говорит Иисус Христос, – и пияй Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем». (Ин 11:56). Кто причащается Святых Таин Христовых, тот умилостивляет Бога и спасает свою душу. Иисус Христос в Святом Евангелии говорит: «ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день» (Ин 6:54). Причащение Святыми Тайнами полезно не только для души, но и для тела. Святой Григорий Богослов говорит, что сестра его сделалась здоровой после принятия Святых Таин с верой, тогда как от лекарств, принимаемых ею, не получила никакого облегчения в болезни.

> Когда видишь, что священник преподает тебе Дары, знай, что… это Христос простирает к тебе руку. Если прикасающиеся к краю одежды Христа привлекали на себя чудодейственную силу, то не гораздо ли в большей мере привлекут ее приемлющие в себя всего Христа? Приступить же с верою – значит, не только принять предложенное, но прикоснуться к нему с чистым сердцем, с таким расположением, как бы приступали к Самому Христу. Предлагаемое здесь – это спасительное исцеление наших ран, богатство неоскудевающее и доставляющее нам Царство Небесное. Причащаясь, мы не только делаемся участниками и сообщниками жизни во Христе, но соединяемся со Христом. Как Тело соединено со Христом, так и мы через этот Хлеб соединяемся с Ним. Чем делаются приобщающиеся? Телом Христовым – не многими телами, а одним Телом. Как хлеб, составляясь из многих зерен, делается единым, так что хотя в нем есть зерна,

но их не видно и различие их незаметно по причине их соединения, так и мы соединяемся друг с другом и со Христом.

Эта Трапеза есть сила для души нашей, крепость для сердца, основание упования, надежда, спасение, свет, жизнь. Отойдя туда с этой Жертвой, мы с великим дерзновением вступим в священные обители, как бы огражденные со всех сторон золотым оружием. Но что я говорю о будущем? Это Таинство и здесь делает для тебя землю Небом.

Через него (Таинство Причащения) мы становимся одним Телом со Христом; соединяемся с Ним, как тело с головою; Кровь же Его – избавление наших душ: ею омывается душа, ею украшается, ею возжигается.

И ныне присутствует Христос, украшая эту Трапезу. Украсивший ее на вечери, Тот и теперь украшает ее. Ибо не человек прелагает хлеб и вино в Тело и Кровь Христа, но Сам распятый за нас Христос. Во образе Христа стоит священник и приносит молитву, возвещая: «сие есть Тело Мое» (Мф 26:26).

Совершает же все благодать и сила Божия. Приношение это, какой бы священник ни совершал его, – Павел или Петр, есть то же самое, которое Христос преподал ученикам и которое ныне священники совершают; и это ничем не меньше, чем прежнее. Ибо и это освящают не люди, но Сам Тот, Кто освятил прежнее. Как слова, которые Христос провозгласил, есть те же самые, которые и ныне священник произносит, так и приношение то же.

Святитель Иоанн Златоуст

Причащаться Святыми Тайнами должны только православные христиане, приготовившись к тому постом, молитвою и раскаянием в своих грехах. Возблагодарим Господа Бога, что Он так обильно милостив к нам грешным! Он дает нам плоть и кровь Свою, спасает душу, телу дает здравие и все вообще необходимое, как в настоящей, так и в будущей жизни. Чем чаще мы будем причащаться Святыми Тайнами, чем чаще будем присутствовать при совершении сего таинства, тем более будем теснее соединяться со Христом. В прежние времена христиане причащались каждый воскресный день. Страшно не причащаться Святых Таин. Иисус Христос сказал: «истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни».

Покаяние (исповедь)

Не хотяй смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему. Господь установил для нас спасительные таинства. В крещении человек получает прощение в прародительском грехе, в покаянии он освобождается от произвольных грехов. Покаяние (исповедь) есть Таинство, в котором священник видимо разрешает, а Иисус Христос невидимо прощает грехи. Посему священник читает молитву разрешительную над истинно покаявшимся во грехах «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо, вся согрешения твоя и аз, недостойный иерей, властию данною мне, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына и Святаго Духа».

Таинство Покаяния установил Сам Иисус Христос. Он дал власть апостолам и в лице их всем пастырям церкви – епископам, священникам прощать грехи и не прощать. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе (Мф 18:18). Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин 20:22–23).

Следовательно, только пастырь церкви может прощать грехи человеку, а никто другой. «Дивная власть дана пастырям церкви! – говорит святой Иоанн Златоуст. – обитают еще на земле, а допущены управлять небесным, получили такую власть, какой не дал Бог ни ангелам, ни архангелам; ибо не ангелам сказано разрешать грехи и не разрешать».

Что требуется от кающегося? Кающийся должен иметь сокрушение о грехах, намерение исправить свою жизнь, веру в Иисуса Христа и надежду на Его милосердие. Апостол Павел говорит: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко

спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор 7:10).

> Многие торгуют исповедью, нередко выставляя себя напоказ лучшими, чем есть. Другие промышляют покаянием, покупая им себе славу. Иные обращают покаяние в повод к гордыне и вместо прощения пишут на себя новое долговое обязательство. Бог хочет услышать от нас грехи наши не потому, что не знает их. Напротив, Ему згодно, чтобы мы сами через исповедь осознали свои грехопадения. Ты стыдишься и краснеешь, когда нужно сказать свои грехи. Стыдись лучше грешить, чем исповедаться. Размысли: если не будет принесена исповедь здесь, то все будет исповедано там перед всей вселенной. Где больше мучения? Где больше стыда? На деле мы отважны и бесстыдны, а когда должны исповедаться, тогда стыдимся и медлим.
>
> ***Преподобный Ефрем Сирин***

> Главных страстей восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость…
>
> Пороки эти разделяют на два рода: на естественные, к которым относятся чревоугодие и блуд; и неестественные, как сребролюбие. Действие их двоякое. Некоторые из них не могут совершаться без содействия тела, например: чревоугодие и блуд; некоторые совершаются без всякого содействия плоти, например тщеславие и гордость. Некоторые из них принимают причины возбуждения извне, например сребролюбие и гнев, а некоторые от внутренних причин происходят, например уныние и печаль.
>
> Восемь страстей имеют разное происхождение и разные действия, однако шесть первых, то есть чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль и уныние соединены между собой каким-то средством или связью так, что излишество первой страсти дает начало последующей… и потому против них надо сражаться подобным же образом… и в борьбе с ними всегда надо переходить от предыдущих к последующим… Чтобы победить уныние, сначала нужно подавить печаль; чтобы прогнать печаль, прежде нужно подавить гнев; чтобы погасить гнев, нужно попрать сребролюбие; чтобы исторгнуть сребролюбие, надобно укротить блудную похоть; чтобы подавить блудную похоть, должно обуздать страсть чревоугодия. Остальные две страсти: тщеславие и гордость так же соединяются между собою, как и предыдущие, так что усиление одной дает начало другой… Но от шести первых они совершенно отличаются и не соединяются с ними подобным союзом; не только не получают от них никакого повода к своему рождению, но даже возбуждаются противоположным образом. Ибо по истреблении первых шести эти две сильнее плодятся… Поэтому мы подвергаемся брани особенным образом… И все же, чтобы истребить гордость, надобно прежде подавить тщеславие. И таким образом, по подавлении предыдущих, последующие утихнут… И хотя названные восемь страстей связаны между собой упомянутым образом и смешаны, однако чаще они разделяются на четыре союза и сопряжения; ибо блудная похоть соединяется особым союзом с чревоугодием; гнев – с сребролюбием; уныние – с печалью, а гордость тесно соединяется с тщеславием.
>
> ***Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин***

Перед исповедью мы должны поститься и молиться.

Св. Василий Великий говорит: «Пост есть время, преимущественно назначенное для исповеди, посему в это время совершается служба такая, какая более располагает грешника к сокрушению о грехах. Мы должны исповедоваться с семилетнего возраста. Приходя на суд Божий, мы должны обдумать, припомнить все свои грехи и все их рассказать подробно с сокрушенным сердцем. Тогда священник разрешает грехи кающемуся и иногда налагает епитимию – повеление исполнять благочестивые упражнения, пост сверх положенного для всех, а за тяжкие грехи отлучение от Святого Причащения на определенное время».

Отпущение грехов мы сопровождаем епитимиями по многим уважительным причинам. Во-первых, чтобы через добровольное страдание здесь грешнику освободиться от невольного, тяжкого наказания там, в другой жизни, ибо Господь ничем столько не умилостивляется, как добровольным страданием. Потому святой Григорий говорит «за слезы воздается человеколюбием». Во-вторых, чтобы истребить в грешнике те страстные вожделения плоти, которые порождают грех, ибо мы знаем, что противоположное врачуется противоположным. В-третьих, чтобы епитимия служила как бы узами или уздой для души и не давала ей снова приниматься за те же порочные дела, от которых она еще только очищается. В-четвертых, чтобы приучить к трудам и терпению, ибо добродетель есть дело трудов. В-пятых, чтобы нам видеть и знать: совершенно ли кающийся возненавидел грех? Но того, кто собирается уже отходить от мира, мы от всего этого освобождаем и отпускаем ему грехи, довольствуясь одной искренностью его раскаяния и чистосердечием обращения.

Иеремия, Патриарх Константинопольский

Исповедь в грехах для нас необходима, ибо без нее мы не можем достигнуть Царства Небесного. Исповедоваться мы должны часто. Чем чаще мы омываем свое тело, тем оно делается чище. Так посему, чем чаще будем исповедоваться в своих грехах, тем чище будет душа наша. Истинно кающийся не только получает от Бога прощение в грехах, но и мужество, силу противиться греху. Таким образом, покаяние есть дверь в Царство Небесное. Разбойник, распятый вместе с Иисусом Христом, через покаяние вошел в рай, Иисус Христос сказал ему: «Днесь со мною будеши в раю». Так спасительно для нас Таинство Покаяния. Поэтому старайтесь чаще очищать свою совесть покаянием, особенно когда постигают вас телесные болезни. Болезни телесные посылаются нам от Бога за наши грехи, которые прогневляют Господа Бога.

Священство

Священство есть Таинство Церкви, в котором Дух Святой правильно избранного через святительское рукоположение, поставляет совершать таинство и пасти стадо Христово. Таинство Священства имеет видимую сторону – рукоположение – возложение рук святительских на главу посвящаемого, и невидимую сторону через святительскую молитву, читаемую при посвящении, ниспослание на посвящаемого благодати Святого Духа. Священное Писание свидетельствует, что через рукоположение с молитвой совершалось посвящение в сан епископа, в сан священника и в сан диакона. Через такое священнодействие совершалось и ныне совершается Таинство Священства. Соответственно служению избранного в Таинстве Священства низводится благодать Святого Духа в меньшей мере на диакона, в большей – на священника, еще в большей – на епископа. Поэтому диакон есть священнослужитель при совершении таинств, священник имеет право совершать таинства, учить и управлять паствою в зависимости от епископа, как принявшего от Него благодать священства.

Епископ есть главный учитель и первый священнодействователь и главный правитель своей церкви (епархии). Власть рукополагать в степени иерархии принадлежит только епископам как непосредственным преемникам святых апостолов. Апостол

Павел писал епископу Критскому Титу: «Оставих тя в Крите поставити по всем градом пресвитеры» (Тим. i, 5). Посему епископ совершает все святые таинства церкви, а священник не имеет права совершать Таинство Священства. Так было в первенствующей церкви. То же самое мы видим и ныне совершается.

Приступающие – готовящиеся к Таинству Священства – должны быть православными христианами, испытанные в житии и слове. Поэтому они должны знать Священное Писание для наставления вверенной им паствы. Епископ должен быть безбрачный, священник и диакон, по желанию, могут находиться в брачном состоянии. Таинство Священства

совершается во время литургии.

Таинство Священства установил в своей Церкви Иисус Христос как Глава Церкви. Он Сам для проповеди Евангелия избрал 12 апостолов, дал им власть учить все народы, совершать таинства и управлять верующими. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф 28:18–19). «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин 20:21–23). По вознесении Господа на небо, апостолы в день Пятидесятницы получили благодать Святого Духа в той полноте, какая им была необходима для продолжения апостольского служения (Деян 2:1–3). Передавая апостолам Свое небесное посольство, Иисус Христос желал, чтобы от них оно непосредственно переходило и их преемникам, а от сих последних переходило из рода в род и сохранялось в мире до конца его существования. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Мк 16:15), – сказал Иисус Христос и присовокупил: – Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28:20).

Апостолы, во исполнение слов Спасителя, основали в разных местах церкви и в них рукополагали диаконов, пресвитеров и епископов (Деян. 14:23) и им, как нарочито избранным, передавали Божественную власть, через таинственное рукоположение учить христиан, священнодействовать и пасти стадо Христово и заповедали епископам передавать через таинственное рукоположение и иным, нарочито избранным.

Людям, не облеченным саном священства, апостолы строго запретили восхищать эту власть: «И как проповедовать, если не будут посланы?» (Рим 10:15). «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Евр 5:4–5). «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20:21).

Иисус Христос обязал всех людей принимать от апостолов и их преемников учение и таинства и повиноваться их голосу. «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк ю:i6). Следовательно, кто не повинуется пастырям церкви, тот не повинуется Самому Господу. Во исполнение повеления Спасителя, святые апостолы обязывают верующих повиноваться пастырям церкви, ибо они неусыпно пекутся о душах их (Евр 13:17), как обязанные дать за них отчет.

Возрадуемся и возвеселимся о любвеобильном нашем Господе Иисусе Христе, ибо «Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф 4:11–13). Для спасения нашего Он установил Таинство Священства, через которое на нас изливаются все дары Святого Духа.

Брак

Брак есть Таинство Православной Церкви, в котором тайно невидимо сходит благодать Святого Духа на жениха и невесту, при обещании ими взаимной супружеской верности пред священником и Церковью, освящающая их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и содействующая верному исполнению ими взаимных обязанностей и благословенному рождению и христианскому воспитанию детей.

Брак установлен Самим Богом при создании первых людей, наших прародителей, Адама и Евы. Священное Писание говорит: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт 1:27–28).

О происхождении первой жены Священное Писание говорит, что Бог сотворил ее из ребра Адама. Он навел на Адама глубокий сон, взял ребро и из него создал жену, которую и привел к Адаму. Адам сказал: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет

называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть (Быт 2:18–23; Еф 5:31) «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт 9:1). Иисус Христос, Сын Божий, когда был на земле, утвердил и благословил брак Своим присутствием на торжестве брачном, в Кане Галилейской, и совершением на оном первого чуда, претворив воду в вино. Еще Иисус Христос сказал: «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их» (Мф 19:4). В этих словах выражается та мысль, что Бог через самое творение мужа и жены благословил брачный союз их.

О браке как Таинстве Церкви ясно говорит апостол Павел: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф 5:31–32). Поэтому христианский брак есть образ союза Христа с Церковью. «Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф 5:23). Поэтому, как Церковь повинуется Христу, так и жена мужу. Союз Христа с Церковью апостол Павел представляет живым организмом, в котором глава церкви есть Христос, а Церковь, так сказать, тело.

Так апостол изображает союз брачный, как союз Христа с Церковью. Эта тайна Божия для нашего ума непостижима, почему христианский брак и называется таинством Православной Церкви. Апостол Павел подробно объясняет отношения мужа к жене и жены к мужу, говоря, что как Иисус Христос возлюбил свою Церковь, так и муж должен любить свою жену. Иисус Христос, как Глава Церкви, возлюбил ее до того, что Себя не пощадил, но предал за нее. Церковь – все человечество – была нечиста и порочна. Он очистил ее, омыв в святом Таинстве Крещения, дал Свое божественное слово истины и веры. Так возлюбил Христос Свою Церковь. Подобным образом должен и муж любить свою жену. Всякие нужды и потребности жены муж благоразумно должен исполнять, зная ее как немощный сосуд; малейшие недостатки ее должен исправлять, хранить и защищать должен свою жену, заботиться о содержании ее и своего семейства, направляя к достижению царства небесного, ибо жена есть одно тело с мужем.

«Мужья, – говорит апостол Павел, – любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» (Еф 5:25, 28–29).

«Жена должна повиноваться своему мужу, как церковь повинуется Христу«(Еф 5:22–23). «Жена да боится своего мужа» (Еф5:з3). Этими словами выражается свободное, непринужденное повиновение во всем, что не противно воле Божией, закону Христианскому. Жена должна с заботливою осторожностью не оскорблять своего мужа, направлять его на путь истины, добра и правды, если замечает уклонение его на путь неправды. «Муж, – говорит апостол, – оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения, в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор 7:3–5).

Эта благодать Божия, освящающая и возвышающая естественный союз мужа и жены во образ Христа с Церковью, подается в священнодействии Таинства Брака верующим.

Составляя единую плоть, (супруги) имеют и одну душу и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию. Ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Малый корабль и при слабом ветре движется вперед, большого же корабля не сдвинет легкое дыхание ветра… Так, необремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни, ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно более любит Бога.

Святитель Григорий Богослов

В священнодействии Таинства Брака жених и невеста перед церковию и священником дают друг другу добровольный обет неизменно хранить брачный союз в чистоте и святости до конца жизни. Священник читает молитву и благословляет сочетающихся во имя Святой Троицы. Перед обручением жениха и невесты кольца освящаются положением на святой престол. Кольца означают неразрывный союза жениха и невесты, заключенный ими и утвержденный Самим Богом. При венчании возлагаются на жениха и невесту венцы, знаменующие чистоту и непорочность их жизни до брака, и указывающие на них как начальников нового рода. Священник троекратно благословляет бракующихся, говоря: «Господи Боже наш! Славою и честию венчай я. Господи благослови брачный союз, дабы он был чист и славен пред Тобою». Читается Апостол и Евангелие, молитва Господня, и дается им пить вина из одной чаши в знак того, что они должны вместе переносить и радость и горе; обводятся вокруг аналоя, в знак духовной радости и торжества. Священник молится о здравии и спасении бракующихся, просит для них благоденствия, доброчадия, единомыслия и изобилия всех благ земных и небесных. Во время этого священнодействия Таинства Брака тайно, невидимо для нас, подается бракующимся благодать Святого Духа, по которой их естественный союз делается образом духовного союза Христа с Церковью и подается благодать, содействующая верному выполнению взаимных обязанностей и благословенному рождению и воспитанию в христианской вере детей.

От приступающих к Таинству Брака требуется, чтобы они не имели между собой родства, ибо кровосмешение противно Богу; имели взаимное согласие непринужденное, свободное на бракосочетание. Таинство Брака должно быть совершаемо законопоставленным священником непременно в храме пред Святым Крестом и Евангелием, как перед лицом Самого Бога.

Христианский брак должен быть союзом одного мужа с одной женой. Апостол Павел говорит: «каждый муж должен иметь одну жену и каждая своего мужа» (1 Кор 7:2). В начале, при сотворении человека, Бог создал одного мужа и одну жену. Христианский брак нерасторжим: «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф 19:6), – говорит апостол и евангелист Матфей. Закон брачный прекращается смертью одного из супругов (1 Кор 7:39). Оставшемуся в живых дозволяется церковью вступать во второй брак. Апостол Павел говорит: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор 7:8–9). Следовательно, разрешается с ограничением. Третий брак допускается церковью для устранения любодеяния и потому дозволяется с епитимией.

> Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее… Общие заботы супругов облегчают для них скорби и общие радости восхищают обоих. Для единодушных супругов и богатство делается приятнее, а в бедности самое единодушие приятнее богатства. Для них супружеские узы служат ключом целомудрия и пожеланий, печатью необходимой привязанности.
>
> ***Святитель Григорий Богослов***

Из сказанного о Таинстве Брака видно, что христианский брак свят, как установленный Самим Господом и освященный благодатью Святого *Духа.* Поэтому и бракосочетавшиеся должны жить свято и ненарушимо должны исполнять свой обет, данный перед лицом Церкви. Поэтому и тот, кто намерен вступить в брак, должен приготовиться к получению благодати Божией постом и молитвою и причащением Святых Таин. Тогда и брак будет угодный Господу Богу, и брачная жизнь будет угодной и приятной перед Богом, Спасителем нашим Иисусом Христом.

Во все посты: Великий, Петровский, Успенский и Рождественский, накануне всех воскресных дней и великих праздников, накануне среды и пятка, в дни Рождественских святок с 25 декабря по 6 января, в течение сырной седмицы, или масленицы и в течение

Светлой (Пасхальной) седмицы не положено совершать Таинство Венчания.

Елеосвящение (Соборование)

Господь наш Иисус Христос обильно изливает на нас, грешных, Свои дары, желая нам спасения. Он в святых таинствах дает нам все средства к нашему спасению и простирает Свою заботу о здравии даже нашего тела, одержимого болезнями. Исцеление нашего тела от болезни Он подает нам в Таинстве Елеосвящения, или Соборования, ибо для совершения Таинства Елеосвящения собираются семь священников, в крайнем случае, один священник.

Елеосвящение есть Таинство, в котором, при помазании тела освященным елеем призывается на болящего благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.

Таинство Елеосвящения установил Сам Иисус Христос. Когда Он находился на земле, то посылал апостолов проповедовать Евангелие. Они проповедовали Евангелие и мазали маслом больных и этим исцеляли их от болезней (Мк 6:13). Апостол Иаков, брат Господень, во исполнение слов Спасителя, заповедует одержимым болезнями обращаться к пресвитерам для исцеления от болезни. Он говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак 5:14–15). Следовательно, Таинство Елеосвящения установлено Самим Иисусом Христом и распространено на всю церковь апостолами и продолжается их преемниками – епископами и священниками. Исцеление тела от болезни помазанием елея предоставлено только пресвитерам церкви, а не всякому верующему.

Апостол говорит: «и если он соделал грехи, простятся ему». Если больной очистил себя от грехов в Таинстве Покаяния, но чувствует следы грехов, или по слабости снова грешит, то благодать, изливаемая в Таинстве Елеосвящения, очищает его от этих грехов. Итак, больные от совершения над ними таинства получают исцеление от болезни и получают прощение грехов.

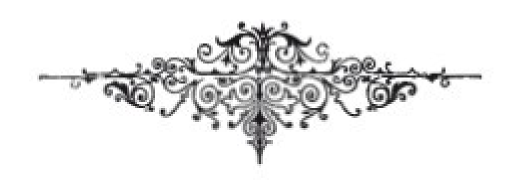
> Для того предстоят здесь священники, чтобы слабые молитвы людей соединились с их сильными молитвами и вместе восходили на небо. Удивительно ли, что молитва может прекращать человеческие горести, если она легко погашает и истребляет сами грехи? Но Бог часто попускает тебе впасть в болезни не потому, что Он оставил тебя, но чтобы более прославить тебя (и очистить). Ибо какой вред от болезни тела, когда душа здорова? Молитва – причина спасения, виновница бессмертия души, несокрушимая стена Церкви, непоколебимая охрана; она страшна для демонов, для нас же, благочестивых, спасительна. Но молящемуся надо прежде всего, иметь твердую веру, и тогда просимое непременно будет получено. Испорченность души есть причина болезней телесных. Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от нее, а тяжко страдая от болезней душевных, мы медлим… Потому мы не избавляемся и от телесных болезней, что необходимое для нас считаем маловажным, а маловажное – необходимым и, оставив самый источник зол (грехи и страсти), хотим очистить потоки (болезни телесные).
>
> ***Святитель Иоанн Златоуст***

Бывают случаи, что не все больные получают от Елеосвящения исцеление тела, но прощение грехов всегда даруется. «Молитва веры спасет болящего», – говорит апостол. Поэтому от приступающего к таинству требуется вера в Господа и усердная молитва к Богу о помощи.

Самое Таинство Елеосвящения совершается следующим порядком. На стол ставят сосуд с пшеницей, а в нее – семь светильников и сосуд с елеем и вином. Пшеница означает укрепление нашего тела, светильники – семь даров Святого Духа, елей с вином напоминает масло и вино, которые некогда милосердый самарянин возливал на израненного разбойниками. На стол полагается Евангелие и святый крест как знак, что с нами невидимо

присутствует Сам Господь, пострадавший за нас. Больной и присутствующие при совершении таинства стоят с зажженными свечами в знак усердной молитвы. Поются стихи, канон Спасителю и ектеньи, читаются семь апостольских и евангельских чтений с молитвами, в которых испрашивается освящение Святым Духом елея, потребного для исцеления болящего с прощением ему грехов. После каждого евангельского чтения больной помазуется освященным елеем с чтением молитвы: «Отче Святый, Врачу душ и телес, пославый Единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего и от смерти избавляющего, исцели раба твоего от обдержащия его душевныя и телесныя немощи». После чего возлагается на главу больного раскрытое Евангелие и читается молитва, в знак того, что Сам Иисус Христос прикасается к нему, разрешает больному грехи и исцеляет от болезни. Во время священнодействия Таинства Елеосвящения тайно, невидимо, сходит на больного благодать Святого Духа, исцеляющая его тело от болезни и прощающая ему грехи.

Так велико и спасительно для больных соборование. Милосердый Господь постоянно печется о нашем спасении. Он врачует нас от болезней телесных и душевных в Таинстве Елеосвящения и готов всегда помочь нам, если мы обращаемся к Нему, как к Божественному Врачу. Через Таинство Елеосвящения тяжко больные нередко воздвигаются Богом с одра смертельной болезни. Поэтому получивший врачевание от болезни постоянно и усердно должен служить Господу Богу, как бы за дарование новой жизни.

Духовная жизнь

Цель христианской жизни

Архиепископ Иоанн Шаховской пишет: «Заторможенные и оглушенные суетой люди уже не способны думать об истинах великих и вечных, для достижения которых нужны хотя бы минута Божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение святой тишины».

Поэтому жизнь была определена Соломоном, как «суета сует» (Екк 1:2). И тогда нет у человека ответа на вопрос Премудрого – «что пользы человеку от всех трудов его?» (Екк 1:3). Но не ради такого жалкого положения был создан человек. И не «суета сует» была предназначена ему в удел по предначертанию Творца Вселенной. Он создан был по «образу и подобию» Самого Бога, наделен могуществом разума, поставлен владыкой над животным миром и царем над природой и, наконец, человеку даровано было наивысшее благо – бессмертие его души…

Как пишет о. Иоанн С: «Человек есть чудное, величественное, премудрое, художественное произведение совершеннейшего Художника – Бога».

А архимандрит (впоследствии патриарх) Сергий говорит: «Как образ и подобие Божие человек наделен богоподобными свойствами и бесконечными стремлениями. Он не удовлетворяется одной видимостью явлений, одной показной стороной жизни, он ищет ее оснований и таким образом доходит до последнего основания, т. е. ищет Бога и богообщения».

По словам прп. Серафима, первый человек Адам был таков, что «ни вода его не топила, ни огонь не мог жечь, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни повредить каким бы то ни было, ныне во вред сущим нам, своим действием, и все покорно ему было как любимцу

Божию, как царю и обладателю твари, и все любовались на него как на всесовершенный венец творений Божиих, превосходящий всю сущую на земле, и на водах, и в воздухе тварь Божию».

Грех – преслушание воле Божией – привел человека к смерти тела и к опустошению, разложению души.

Но по милосердию Божию человечество было спасено явлением на землю Сына Божия Иисуса Христа и искуплено Его Кровию.

Бог снова принимает людей как Своих «чад» (Ин 1:12), как Своих «сынов» (Рим 8:19), как «друзей» (Ин 15:14).

Человеку вновь возвращается Богом его высокое достоинство, которое определяется, по словам апостола Петра, как «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет 2:9).

* * *

Какова же истинная цель жизни человека на земле в этом новом его, после искупления, состоянии?

Поищем ответа на этот важнейший для человечества вопрос в источниках предвечной истины – в Священном Писании и у святых отцов, разум которых был просвещен Духом Святым.

В Евангелии мы найдем указание Господа о цели стремлений в искании человека. «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его» (Мф6:з3). При этом Господь разъясняет нам, что это Царство находится не во вне человека, а внутри его: «Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк 17:21).

Это определение можно дополнить словами апостола Павла, который определяет цель жизни ученика Христова как стремление «к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп
3:14).

Это высшее звание достигается, по словам апостола, когда христиане «живут уже не для себя, но для Умершего за них и Воскресшего».

Если обратиться к святым отцам, то обычное определение ими цели христианской жизни формулируется как спасение души, понимая под этим очищение души человеческой от греха, порока, страстей и пристрастий путем молитвы, покаяния, смирения, дел милосердия и развития в душе христианских добродетелей.

«Жизнь – это громадная мастерская, в которой души готовятся на небо», – писал епископ Буго.

Наконец, прп. Серафим определяет цель жизни христианина как «стяжание» (т. е. собирание, постепенное приобретение) «Духа Святаго Божия» через покаяние, молитву и другие подвиги, «ради Христа делаемые».

При этом, как говорил Симеон Новый Богослов: «Если у нас нет искания Духа Святого, то напрасен всякий труд и суетно всякое делание наше, бесполезен путь, не ведущий к сему».

Преподобный же Антоний Великий считал за назначение души христианской «восхождение ее к богоподобию».

Более подробно о последнем говорит о. Александр Ельчанинов: «Человек, отвергающий свое родство Богу, отказывающийся от сыновства Ему, – не настоящий человек, ущербный, только схема человека, так как это сыновство не только дается нам как дар, но и задается, и только в выполнении этого задания, в сознательном облечении себя во Христа и Бога и может быть полное выявление и расцвет каждой человеческой личности».

Все эти определения представляют одно целое, взаимно поясняя и дополняя друг друга. Их можно суммировать в следующем положении.

Цель жизни человеческой состоит в преображении души человека. Она достигается по благодати через покаяние, молитву, дела милосердия, пост и т. п. Так осуществляется стяжание в себе духовного сокровища – Духа Святого Божия.

При присутствии этого сокровища душа человеческая преображается и ее страсти и дурные склонности перерождаются в соответствующие противоположные им добродетели: гордость – в смирение, эгоизм – в Христову любовь, самоволие – в послушание, распущенность – в воздержание и т. д.

Тогда, плененный любовью Христа, христианин перестает жить собою и для себя, но живет Христом и для Христа, творит не свою, а Его совершенную и святую волю.

Так в душе человека открывается Царствие Божие и человек достигает «почести вышнего звания Божиего во Христе Иисусе», достигает Обожения, без которого, по словам старца Силуана со Старого Афона, исчезает и самый смысл бытия человечества.

Николай Пестов

Ошибочные мнения о путях спасения и цели жизни

У многих христиан имеются ошибочные мнения о путях спасения души и о цели христианской жизни, на что обращал внимание и

преподобный Серафим Саровский. В беседе с Н. А. Мотовиловым он сказал: «Многие говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, делай добро – вот тебе и цель жизни христианской. Но они это не так, как следовало, вам растолковали». Затем преподобный изложил ему учение о необходимости для каждого христианина «стяжания Духа Божия» как цели жизни, считая все добрые дела – милостыню, молитву, пост и т. д. – лишь средствами к ее достижению. Указанное выше заблуждение у христиан близко к так называемой «юридической теории» спасения у католиков.

По этой теории все грехи и прегрешения человека должны быть как бы уравновешены на чаше весов на Страшном суде соответствующим количеством добрых дел – милосердия, молитвы, поста и т. д.

Если же у человека этих дел даже более, чем нужно, то это будут уже «сверхдолжные заслуги», которыми он может поделиться с малоимущими (добрых дел) христианами и этим спасти их от ада.

Из этого учения произошли индульгенции Средних веков, и отпущение папами всех грехов, и прежних и будущих, участникам крестовых походов и т. п.

По этой теории будущее пребывание в раю и избавление от мук ада может быть как бы достигнуто каким-то количеством своих добрых дел или наличием покровителей из святых, имеющих «сверхдолжные» заслуги. Здесь не говорится о необходимости преображения для грешника.

Отсюда большие суммы денег, жертвуемые бедным, или тысячи заупокойных месс смогут позволить богачу или королю, уйдя из мира с душой, исполненной страстями (корыстолюбия, гордости, властолюбия, сластолюбия и т. п.) иметь уверенность в достижении рая. Здесь нет вопроса: совместимы ли такие души с райским сонмом святых душ, исполненных христианских добродетелей?

Надо ли говорить о ложности подобных представлений в такой теории о спасении души?

Здесь достаточно вспомнить хотя бы слова апостола Павла из 13-й главы Послания к Коринфянам: «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы».

Протестанты считают, что дело спасения совершено уже для верующих Самим Христом – искуплением Его Кровию грешного рода человеческого. По их мнению, надо иметь лишь веру во Христа – и тогда верующий, как бы автоматически, уже спасен одной верой.

Основываясь на выбранных из Евангелия отдельных текстах («верующий в Него не

судится» – Ин з, i8), они не дают себе труда задуматься хотя бы над текстом той же 13-й главы Послания к Коринфянам апостола Павла, где говорится: «Если имею… и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто».

Что же касается слов апостола Иакова: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак 2:17), то протестанты отвергают подлинность Послания апостола Иакова.

Нам, христианам, из Православия надо твердо знать, что не одни дела благочестия – милостыня, соблюдение поста и посещение храма – откроют нам двери Царства Небесного. Недостаточно и одной лишь веры во Христа и Его искупительной жертвы, чтобы спастись.

Без преображения души христианина, без очищения ее от страстей и пристрастий и без развития еще здесь, на земле, в душе Христовых добродетелей: Его любви, смирения, кротости, послушания и т. д. – нет у нас надежды на то, что можем мы войти в Царство Небесное и быть среди душ святых и праведников.

Как пишет прп. Симеон Новый Богослов: «Если не сделаем душ своих очищенными покаянием и преисполненными света, то никакой не принесут нам пользы все другие дела».

Николай Пестов

Духовное руководство

Кто такой духовный отец

Роль духовного отца заключается в том, чтобы привести человека к Богу. Духовный отец учит своих духовных детей, объясняет непонятные вопросы, дает советы и благословения. Благословение духовного отца имеет великую силу.

При этом отношения духовного отца с духовным чадом никогда не должны нарушать свободу воли послушника. Он приходит к духовному отцу по своей воле, с полным осознанием своего греховного состояния и с убеждением в невозможности самому правильно идти ко спасению. И должен иметь веру своему духовному отцу и полное послушание. При этом он всегда может оставить духовника, если посчитает, что ему полезнее идти другим путем.

Духовный отец должен все силы направлять ко спасению своих духовных детей. При этом он не должен оказывать никакого давления на послушника. «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор 3:17). Любая форма давления на человека приводит к тому, что Дух Господень отходит. Соответственно, приближается дух иной, противоположный.

Если мое духовное чадо решает, что другой духовник будет ему полезнее, у меня никаких отрицательных эмоций не возникает. Я помогал ему на определенном этапе его жизни. На другом этапе может быть полезнее другой. Если другой поможет лучше меня, то и слава Богу, я искренне рад этому. Молиться за отшедших духовных чад не перестаю, но испытываю облегчение от того, что с меня снимается ответственность за них перед Богом.

Тем не менее, отталкивать никого нельзя. Сказал Господь: «Всякого приходящего ко Мне не прогоню вон». Так и мы должны поступать.

Сложно мне было, когда начинал исповедывать прихожан и отвечать на их вопросы. Люди опытнее меня в житейских вопросах, зимнее меня, старше по возрасту приходили ко мне за помощью. Как же помочь им?

Но оказалось, что все не так страшно. В большинстве случаев люди были опытнее и умнее меня в житейских вопросах, но не умели рассматривать свои проблемы в связи с заповедями. Разъяснение этой связи открывало для них правильный путь в решении житейских проблем.

Нередко люди хотят узнать волю Божию в важных для них обстоятельствах. В таких случаях я говорю, что мне воля Божия непосредственно не открыта, но мы можем просить Господа найти правильное решение. И предлагаю совместно молиться и ждать. Через некоторое время Господь укажет, как поступить. Много раз так делал и всегда успешно.

Постепенно число духовных детей увеличивалось. Духовное возрастание их было различным, потому что оно зависит от многих причин. Мерой духовного возрастания является смирение. Если оно возрастает, то все идет правильно. Если смирения нет, то ничем его не заменишь.

Взаимодействие духовника с духовными детьми очень разнообразно. В одном случае нужно поступать одним образом, а в другом случае совсем иначе. Я долго размышлял над этим и пришел к выводу, что результат духовного руководства определяет Господь. Он сказал: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них».

Вся трудность в том, чтобы духовник и чадо духовное были собраны именно во Имя Господа. А это далеко не всегда получается. Внешние условия исполнить легко. Собрались для решения духовных проблем двое – духовник и послушник. Если все правильно, Господь незримо среди них и польза огромная. Чуть-чуть что-то не правильно, и Господь отступает. Остается взаимодействие двух личностей. В зависимости от того, какие это личности, результат может быть самым различным, вплоть до отрицательного.

В основном мои духовные чада в меру своих сил трудятся, а я, как могу, помогаю им. Обычный труд пастыря, ничего особенного. Но встречаются и особые случаи. Было несколько случаев, когда люди старались быть послушными мне во всем, чтобы получить максимальную духовную пользу. И я, видя их старание, тоже старался и молился, чтобы максимально помочь им. Время шло, а никаких улучшений у них не происходило. И они отходили от меня с разочарованием, а некоторые и с обидой. Теперь я понимаю, что их послушание было искреннее, но шло более от ума, а не от сердца, то есть не выполнялось условие «Во имя Мое».

Но иногда это условие соблюдалось удивительным образом без особых усилий с моей стороны. Среди многих людей, с которыми я встречался в своей жизни, мне посчастливилось соприкоснуться с редчайшими случаями необыкновенного сочетания веры, смирения и послушания. Я даже не сразу мог понять это. Таким был иерей Анатолий (Чистоусов), ставший впоследствии мучеником за веру – он погиб во время Чеченской войны, похищенный боевиками, но не отрекся от Христа и положил жизнь за «други своя»…

О необходимости духовного руководства

Для того чтобы душа не сбилась с пути, за ней должен наблюдать духовник. В духовной жизни очень помогает, к примеру, чтение духовных книг, однако, не имея духовного руководителя, человек может истолковывать прочитанное на свой лад и таким образом впасть в прелесть. Погляди, ведь человек, который едет куда-то на машине и плохо знает дорогу, может заглядывать в карту, однако, кроме этого, он останавливается, чтобы спросить у людей, как ему проехать, как не сбиться с пути. К примеру, человек выезжает из Афин и направляется во Флорину. Карта-то у него, конечно, есть, и он в нее заглядывает, но все-таки он останавливается возле какого-нибудь киоска и спрашивает, правильно ли едет, хорошая ли впереди дорога. А если не будет спрашивать, то подвергнется опасности или свернет не туда, куда нужно, и вместо Флорины окажется в Кавале или же сорвется вместе с машиной с обрыва и разобьется насмерть.

Конечно, может быть и такое: человек спрашивает других о том, как ему проехать в нужное место, однако, услышав ответ [что нужно повернуть в другую сторону], все-таки едет по своей дороге и в итоге попадает не туда, куда стремился. А еще он может не обратить внимания на те дорожные опасности, о которых его предупреждали, и попасть в аварию или в какую-нибудь другую неприятность. Однако тот, кто показывал ему правильную дорогу и предупреждал: «Будь внимателен: в таком-то месте крутой поворот, а в таком-то дорога проходит по краю высокого обрыва…», получает свою мзду. То же самое должно происходить и в духовной жизни. Верующему необходимо иметь духовника, который помогал бы ему посредством Таинства Исповеди, давал советы. Только так человек может жить духовной жизнью и быть уверенным в том, что находится на верном пути.

Конечно, духовного руководителя человек выбирает себе сам. Доверять свою душу всякому встречному-поперечному не нужно. Подобно тому как, заботясь о телесном здоровье, человек разыскивает хорошего врача, так же, заботясь о здоровье души, нужно постараться найти хорошего духовника и ходить к этому духовнику – врачу души – регулярно.

Старец Паисий Святогорец

Как найти духовного отца

Духовного отца надо искать по расположению своей души. Когда вы доверяете своему духовному отцу во всем, и сердце ваше раскрывается перед ним, вы тайны своей души доверяете, можете ему открыть. Вот в таком случае вы избираете такого духовника, что он будет свободно с вами говорить, чтобы вы могли ему спокойно вверять свои тайны сокровенные. И тогда вы чувствуете, что получаете от этого духовную пользу, что он руководит вами, помогает вам, дает вам утешение, наставления для совершенствования в духовной жизни.

Если духовник в каком-то отношении не отвечает вашим требованиям, вы легко можете его оставить и перейти к другому, который большую доставляет вам душевную пользу. Тут такого закона, который прикреплял бы, нет: избирайте все по расположению своей души. От кого получаете больше душевной пользы, того и держите, к тому прибегайте.

Если вы чувствуете, что не получаете уже духовной пользы, утешения в руководстве тем или иным духовником, а от другого получаете душевной пользы больше, то, не смущаясь, можете перейти к другому. Лишь бы получали для души большую пользу, лучшее руководство.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Об истинных старцах и младостарцах

…Некоторые клирики нашей Церкви, сохраняя на словах преданность своему Священноначалию, ведут себя как раскольники, претендуя на роль неких «старцев». Критикуя Священноначалие, они, в отличие от духоносных отцов прошлого и настоящего, критикой пытаются привлечь к себе внимание и таким образом создать себе авторитет. Как правило, непременным и единственным условием спасения они объявляют полнейшее подчинение себе тех, кто прибегает к их руководству, превращая их в неких роботов, не могущих без благословения такого «старца» совершить любое дело, каким бы незначительным оно ни было. Человек, таким образом, лишается той благодатной свободы воли, которая ему дарована Богом. Для подтверждения своей правоты они неправомочно используют ссылки на творения святых отцов, профанируя их великое делание и извращая само понятие старчества.

Подлинный старец, прежде всего, благодаря высокой духовности, бережно относится к каждому конкретному человеку. В силу своей опытности и благодатного дара он раскрывает образ Божий в человеке теми средствами, которые созвучны его духовному устроению и возрасту. Отдельные же современные «старцы» (а вернее их будет называть «младостарцами»), не обладая духовным рассуждением, налагают на воцерковляющихся неудобоносимые бремена (Лк. 11:46), применяют в своей пастырской деятельности штампы, губительные для духовной жизни, необоснованно применяют к мирянам, по большей части духовно еще не окрепшим, формы духовного руководства, уместные только в монашестве.

Нередко в доказательство преданности себе они требуют от приходящих к ним продать их скудное имущество, в результате чего те, лишившись имущества и жилья, попадают в абсолютную зависимость от такого пастыря. Столь превратное толкование слов Спасителя: *Все, что имеешь, продай… и… следуй за Мною* (Лк. 18:22) больше согласуется с практикой современных тоталитарных сект, наводнивших Россию в последние годы, чем с духом

Евангельских заветов.

Подобными же «старцами» распространяется и практика заключения браков, при которой благословение на совместную жизнь преподается людям малознакомым или вообще незнакомым друг с другом. Часто это соединяется с внушением неправославного взгляда на это таинство, при котором смысл брака усматривается исключительно в рождении детей. Такой взгляд совершенно не согласуется со святоотеческим пониманием Таинства Брака как школы возрастания в христианской любви, как таинственного единения духа, души и тела супругов. Такое младостарческое толкование брака сужает полноту духовной жизни, возможную в христианской семье, сводит ее до проявления одного человеческого естества. Оно мешает созиданию домашних церквей, в чем, по мысли одного современного апологета, для Русской Церкви и заключается ее будущее: *«Научатся ее члены создавать домашние церкви – будет существовать Русская Церковь, не сумеют – Русская Церковь иссякнет»* (Протоиерей Глеб Каледа. Домашняя Церковь. М., 1997. С. 12).

Те же младостарцы довольно часто не допускают до причастия людей, «не снявших венцы», то есть не расторгнувших церковный брак. В результате люди, порой в возрасте 60–70 лет, много лет назад разведенные и не имеющие никакого намерения вступать в новый брак, осаждают Патриархию с требованием снятия благословения с брака. Правда, случаются среди них и люди весьма молодые, уже вступившие в брак во второй раз, которым, снисходя к их немощи, действительно дается такое благословение, для этого имеется соответствующий чин второбрачного венчания. Но для тех, кто намерен использовать подобный развод лишь для более свободного шествия по греховному пути прелюбодеяния, благословение, естественно, даваться не может.

То гипертрофированное значение, какое придается в младостарческих приходах личности священника, пагубно сказывается и на богослужебной жизни. Ее центром становится исповедь, которая обставляется неуместными церемониями, превращаясь из сугубо личного таинства в массовое действо, о чем я еще скажу несколько позже. Литургия в таких случаях совершается с непозволительным небрежением, иногда с перерывами для продолжения исповеди.

В проповедях эти священнослужители, обращая внимание своих прихожан на важность Таинства Покаяния, не раскрывают им полноты значения Святой Евхаристии как Таинства, созидающего Церковь.

Нездоровая зависимость новообращенных от личности младостарца порождает искаженные формы приходской жизни. Люди идут в церковь, чтобы встретиться со «своим батюшкой», а не со Христом, чтобы поговорить со знакомыми, а не для молитвенного общения с полнотой Церкви. Характерная для воцерковляющихся ущербность церковного сознания, в котором не находится места понятию о соборности и вселенскости Церкви, поддерживается такими пастырями, внушающими своим чадам, что спасение возможно лишь в пределах их общины, и для утверждения в этом осуждающими других священнослужителей, тем самым отталкивая людей от них. Это ведет к самоизоляции подобных общин от других приходов, от епископа и, в конечном счете, от Церкви.

Самоизоляция часто имеет следствием недопустимую политизацию таких общин, когда «левая» или «правая» политическая ориентация объявляется единственно соответствующей православному миропониманию. В таких общинах легко приживается та губительная для церковного единства критика Священноначалия, о которой мы только что говорили. Неудивительно, что болезненные формы общинной жизни в этих приходах больше напоминают сектантскую замкнутость раскольнических общин или обособленность протестантских групп. Подобных общин в послереволюционные годы возникало множество, и печальная участь их нам известна. Община, не возглавляемая епископом, отсекает себя от Церкви, а значит, уже обречена на духовную смерть.

Названные искажения пастырской деятельности, литургической и общинной жизни имеют серьезные экклезиологические последствия. Священники, подобными путями утверждающие свой авторитет, фактически присваивают себе честь, которая по праву может

принадлежать только епископу. Происходящее в связи с этим разрушение церковного сознания как у них самих, так и у их паствы, формирует в Церкви идеологическое и экклезиологическое течение, по сути, протестантского типа, в котором теряется Дух, созидающий богослужебные и организационные формы Православия, наполняющий и животворящий их. И, как результат этого, люди, нашедшие «дорогу в Церковь», отворачиваются от нее, несмотря на воссоздание внешнего благолепия храмов и их материального благополучия. И в этом, к сожалению, вина не их, а подобных «старцев»-лжепастырей.

Не меньше отталкивает людей от Церкви и формальное отношение священнослужителей к своим пастырским обязанностям.

Чрезвычайно важно как можно скорее перейти от практики формального требоисполнительства к благоговейному, вдумчивому совершению таинств и обрядов, прежде всего крещения, исповеди, брака и отпевания. Здесь всегда необходимо сердечное участие священника, необходимы катехизация – подготовка к совершению таинства – и проповедь, так как в эти главные моменты человеческой жизни особенно легко найти контакт с открывающимся навстречу Божественной правде сердцем человека. Напротив, формальный или даже «коммерческий» подход священника к приходящим в Церковь людям надолго, если не навсегда, отталкивает от храма, внушает презрение к алчному духовенству. Церковь – это не магазин духовных товаров, здесь недопустима «торговля благодатью».

Туне приясте – туне дадите, – заповедал нам Христос. Тот, кто превращает свое пастырское служение в средство скверного прибытка, достоин участи Симона-волхва. Лучше, чтобы такие люди покинули пределы Церкви и занимались бизнесом на рынках.

Наибольшие нарекания вызывает практика совершения некоторыми священниками Таинства Покаяния.

Одни священники, в основном из белого духовенства, зачастую вовсе не выслушивают кающихся. В какой-то степени это оправдывается в многолюдных приходах большим стечением народа в праздники, хотя нами уже неоднократно давались указания о выделении в таких приходах для совершения исповеди большего количества священников.

Не лучше и другая крайность, характерная в основном для духовенства монастырей. Человеку, пришедшему на исповедь, внушают, что он должен вспомнить и рассказать каждый грех до мельчайших подробностей. И не только грех, но даже и помысел. Результат бывает плачевным: человек, отходя от исповеди, чувствует себя неисцеленным, а то и приходит в полное отчаяние, осознавая невозможность вспомнить абсолютно все.

Таким духовникам надлежало бы вспомнить первоначальное предназначение Таинства Покаяния. Здесь не требуется большой премудрости, надо только открыть Требник и посмотреть вопросы, задаваемые кающемуся в последовании исповеди. Изначально к этому таинству прибегали в тех случаях, когда человек совершал смертный грех, через который отпадал от Церкви.

Что же касается грехов пожеланий, совершенных в мыслях (борьбы помыслов), то они открывались обычно на исповедании помыслов, совершаемом прежде в монастырях. Но исповедание помыслов не было связано с Таинством Покаяния – его принимал старец, порой не имеющий сана. При этом он давал наставления и, конечно же, не читал разрешительной молитвы, поскольку это была беседа.

В наши дни многие так называемые младостарцы, не имея должного понимания Таинства Покаяния, превращают исповедь либо в истязание кающегося, либо в беседу, длящуюся порой по часу с каждым человеком, невзирая на то, что стоит масса исповедников. В результате, как правило, задерживается начало Божественной литургии, а многие из пришедших на исповедь уходят без нее.

Нередко такие «духовники» совершают подобные исповеди и во время литургии: на антифонах, во время чтения поминальных записок, запричастного стиха, совершая одновременно и Божественную литургию и нарушая тем строгий порядок богослужения.

Некоторые верующие, готовясь к исповеди, делают записи. Этот обычай, полезный сам

по себе, при неправильном понимании смысла исповеди имеет отрицательное воздействие на душу кающегося. При подходе, требующем *«рассказать все до мельчайших подробностей»,* у верующего вырабатывается отношение к исповеди как к рапорту перед Богом о допущенных грехах. На исповеди таких людей хорошо прослеживается желание зачитать все как можно быстрее (по недостатку времени) и полнее, чтобы что-то не упустить, иногда без всякого покаянного чувства. После исповеди такие люди часто подходят вновь и неоднократно, говоря, что забыли такой-то грех. При этом, как правило, они просят священника разорвать или сжечь запись, считая это действие чуть ли не главным тайносовершительным моментом всей исповеди.

Еще хуже, когда священник, взяв такую запись, прочитывает ее, либо, не читая, разрывает и, ни слова не говоря, читает разрешительную молитву. Таким образом он ставит себя в положение вершителя суда Божия. Помнит ли такой священник обращение к кающемуся, произнесенное им самим перед началом исповеди: «Се чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое… Аз же точию свидетель есмь». Знает ли он свое место при совершении Таинства Покаяния? Знает ли он, что является не судьей, а свидетелем и духовником? Человеку, дающему священнику написанный текст и говорящему при этом: «Прочитайте сами», следует объяснить, что грех исповедуется перед Богом, что самому священнику это знать неинтересно, а если и нужно, то только для свидетельства и для духовного совета, способствующего исцелению от болезни греха. Следует объяснить верующему, что исповедь – не отчет перед Богом, а тем более перед духовником о совершенных грехах, а запись – лишь памятка для самого исповедующегося. Не надо, гоняясь за дешевой популярностью, рвать или сжигать запись исповеди, а наоборот, надо объяснить, что разрывание бумажки никакого сакраментального значения не имеет, а является если не суеверием, то фарисейством («согрешений моих рукописание раздери»). К сожалению, мы часто рассматриваем таинства статически, а их следует рассматривать динамически. Надо объяснять верующим, что главное на исповеди – не слова, а осознание своей греховности, отпадения от Бога через грех, желание вернуться к Нему и не повторять ошибок прошлого. Следует сосредотачивать внимание не столько на прощении грехов, сколько на благодати для борьбы с грехом, подаваемой в этом таинстве, и на ответственности за получаемую благодать. Здесь уместно вспомнить притчу о талантах, процитировать слова из Требника: «От сих отныне должен еси блюстися, понеже вторым крещением крещаешися».

В наши дни вседозволенности издано много брошюр типа «Чинопоследование исповеди», «Таинство Покаяния» и тому подобных. Многие изданы без нашего благословения, хотя на первой странице и напечатано: «По благословению Святейшего Патриарха Алексия». В них можно встретить вопросы духовника или образец исповеди во всех грехах, начиная от помыслов и оканчивая уголовными преступлениями. Один пример для иллюстрации качества некоторых из этих брошюр. Можно, например, встретить упоминание о таком грехе, неизвестно, правда, против какой заповеди: «Тратила много времени на ненужную стирку белья». И это предлагается для подготовки к исповеди мирскому человеку, женщине, хозяйке?! Что же – бездельничать и ходить в грязи, это будет христианский образ жизни? Не у всех ведь есть сегодня возможность приобрести импортные автоматические стиральные машины. Читал ли составитель этой брошюры слова апостола Павла: «Кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8)?

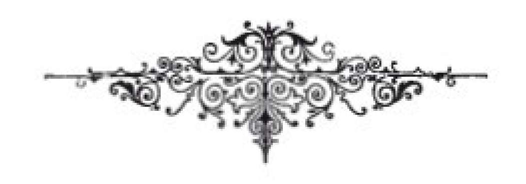
Печально, что некоторые священники, в основном иеромонахи, считая исповедь по таким брошюрам углубленной и исчерпывающей, активно пользуются ими при совершении Таинства

Покаяния без учета возраста, пола, положения человека в обществе. Можно себе представить, как чувствует себя невинная пятнадцатилетняя девочка, когда, называя вещи своими именами, ей задаются вопросы о содомском грехе и тому подобном, или порядочная семейная женщина, когда такого рода духовник начинает расспрашивать об интимных

подробностях ее супружеских отношений. Причем это особенно характерно для младостарцев и монашествующего духовенства. Будет ли желание приступать к Таинству Покаяния еще раз у людей, прошедших такую «генеральную» исповедь? Думаю, что нет. Конечно, частично эти вопросы указаны в Требнике в обычном последовании о исповедании. Но там же сделана оговорка, что духовник должен задавать вопросы *«со всяким разсудным испытанием смотря различие лиц и потому испытание творя: инако бо духовна, инако людина, инако монаха, инако мирска, инако юна, инако старца».*

Очевидно, для современного человека наиболее приемлемой является исповедь в порядке десятословия Моисеева в христианском истолковании, причем исповедующемуся должна принадлежать не пассивная, а активная роль, в первую очередь он сам должен исповедовать то, в чем его укоряет совесть, а вопросы при необходимости следует задавать дополнительно как напоминание кающемуся о чем-то забытом.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Молитва

Молитва – возношение ума и сердца к Богу

Есть свидетельство Слова Божия о том, что молитва является средством для приобретения спасительной надежды. Сам Господь Иисус Христос с молитвой соединяет надежду получить желаемое: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Ин 14:13).

Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу. Христианин, вознеся ум и сердце к Богу, должен делать следующее. Во-первых, прославлять Его за Его Божественные совершенства, во-вторых, благодарить Его за Его благодеяния, в-третьих, просить Его о своих нуждах. Поэтому существуют три главных рода молитвословий: славословие, благодарение, прошение.

Можно молиться без слов – умом и сердцем. Пример тому – пророк Моисей, молившийся так перед переходом через Чермное (Красное) море (Исх 14:13) – Такая молитва имеет особое название. Ее называют духовной, или умной и сердечной, – одним словом, внутренней молитвой, тогда как, наоборот, молитва, произносимая словами и сопровождаемая другими знаками благоговения, называется устной, или наружной.

Может быть и наружная молитва, без внутренней, когда кто-либо произносит слова молитвы без внимания и усердия. Но одной наружной молитвы для получения благодати не только недостаточно, наоборот, одна наружная молитва, без внутренней, прогневляет Бога. Сам Бог проявляет негодование на такую молитву: «приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Мф 15:8–9).

Но недостаточно и одной внутренней молитвы, без наружной, как (недостаточно) человеку одной души без тела, поскольку Бог благоволил составить человека из души и тела. Имея душу и тело, мы должны прославлять Бога в телесех наших и в душах наших, яже суть Божия, так как естественно, чтобы от избытка сердца уста говорили. Господь наш Иисус Христос был духовен в высочайшей степени; но и Он духовную молитву Свою являл и словами, и благоговейными движениями тела: иногда, например, возведением очей на небо,

а иногда преклонением колен и лица на землю (1 Кор 6:20; Мф 12:34, 26:39; Ин 17:1; Лк 22:41).

О Молитве Господней

Есть такая молитва, которая может быть общей христианской молитвой и образцом для всех молитв. Это – Молитва Господня.

Молитва Господня – молитва, которой Господь наш Иисус Христос научил апостолов и которую они передали всем верующим. Она читается так: Отче наш, Иже еси на Небесех! 1) Да святится имя Твое, 2) да приидет Царствие Твое, 3) да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. 4) Хлеб наш насущный даждь нам днесь; 5) и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; 6) и не введи нас во искушение, 7) но избави нас от лукавого, Яко Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь (Мф 6:9-13). Чтобы удобнее рассматривать Молитву Господню, ее можно разделить на призывание, семь прошений и славословие.

О призывании

Мы осмеливаемся называть Бога Отцом по вере в Иисуса Христа и по благодати возрождения. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин 1:12–13).

Говорить *Отче наш* нужно всегда, хотя бы и молился кто-либо один. Это потому, что по христианскому братолюбию следует призывать Бога и просить у Него благ не только для себя, но и для всех. В призывании следует говорить *Иже еси на Небесех* для того, чтобы, начиная молитву, оставить все земное и тленное и вознести ум и сердце к Небесному, Вечному и Божественному.

О первом прошении

Имя Божие свято и, без сомнения, свято само в себе. *«Свято имя Его»* (Лк 1:49).

Оно может еще святиться в людях, т. е. вечная святость Его в них может являться. Происходит это следующим образом. Во-первых, когда мы, имея в мыслях и в сердце имя Божие, так живем, как требует Его святость, и такой жизнью прославляем Бога; во-вторых, когда, видя нашу добрую жизнь, и другие прославляют Бога. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф 5:16).

О втором прошении

Во втором прошении Молитвы Господней говорится о Царствии Божием, т. е. о Царстве благодатном, которое, по Апостолу, есть «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим 14:17). Это Царство для некоторых не пришло еще во всей силе, а для некоторых и совсем не пришло, поскольку еще «Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Рим 6:12).

Оно приходит сокровенно и внутренно. «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк 17:20–21).

Христианин может просить под именем Царства Божия Царства славы, т. е. совершенного блаженства верующих. «Имею желание разрешиться и быть со Христом» (Флп 1:23).

О третьем прошении

Прошение *«да будет воля Твоя»* означает, что через это прошение следует просить Бога, дабы все, что мы делаем и что с нами случается, происходило не так, как мы желаем, но как угодно Богу.

Этого нужно просить потому, что мы часто погрешаем в наших желаниях, а Бог непогрешительно и более чем мы сами желает нам всякого блага и всегда готов его даровать, если тому не препятствуют наше своеволие и упрямство. «А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви» (Еф 3:20–21).

Мы просим исполнения воли Божией «на земли» именно так, «яко на Небеси», потому что на Небесах святые ангелы и люди блаженные – все, без исключения, всегда и во всем исполняют волю Божию.

О четвертом прошении

Хлеб насущный – это хлеб, необходимый для того, чтобы существовать, или жить. Приносить Богу прошение о хлебе насущном нужно с такими мыслями.

Согласно наставлению Господа нашего Иисуса Христа, нужно просить только насущного хлеба, т. е. необходимого пропитания и также необходимого для жизни одеяния и жилища; а что сверх этого и не является необходимостью, а служит для удовольствия, – предать воле Божией и, если дано будет, благодарить Бога; если не будет дано – не заботиться об этом.

Повелевается просить насущного хлеба только днесь, т. е. на нынешний день, для того, чтобы мы не заботились о будущем чрезмерно, а надеялись в этом на Бога. «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф 6:34). «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом» (Мф 6:32).

Под именем «насущный хлеб» можно просить чего-либо и для души. Поскольку человек состоит из телесного и душевного существа, а существо души значительно важнее тела, то можно и нужно просить и для души насущного хлеба, без которого внутренний человек умирает от голода.

Насущный хлеб для души – это слово Божие и Тело и Кровь Христовы. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф4:4). «Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие» (Ин 6:55).

О пятом прошении

В Молитве Господней под словами «долги *наши»* следует понимать грехи наши. Грехи называются долгами, потому что мы все получили от Бога и должны все отдать Богу, т. е. все подчинить Его воле и закону; если же не исполняем этого, то и остаемся должниками перед Его правосудием.

Должники наши – это люди, которые не отдали нам того, что должны были отдать по Закону Божию, как, например, проявили не любовь, а вражду. При правосудии Божием мы можем надеяться на прощение долгов наших – через ходатайство Господа Иисуса Христа. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим 2:5–6). Если мы просим у Бога прощения грехов наших, а сами других не прощаем, то не получим и мы прощения. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф 6:14–15).

Бог не прощает нас, если и мы не прощаем других, потому что мы через это оказываемся злыми и тем удаляем от себя благость и милосердие Божии.

Слова Молитвы Господней «и мы оставляем должником нашим» требуют непременно, чтобы молящийся не имел никакой вражды и гнева, но имел со всеми мир и любовь. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5:23–24).

Если того, кто имеет что-то против меня, нельзя найти вскоре или если он окажется нерасположенным к примирению, то в таком случае достаточно примириться с ним в сердце, перед очами Всевидящего Бога, «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим 12:18).

О шестом прошении

В Молитве Господней под наименованием «искушение» следует понимать такое стечение обстоятельств, при котором есть близкая опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех.

Такие искушения приходят от плоти нашей, от мира, или от других людей, и от диавола. Словами молитвы «не введи нас во искушение» мы просим, во-первых, о том, чтобы Бог не допустил нас до искушения; во-вторых, о том, чтобы Он, если нужно нам быть испытанными и очищенными посредством искушения, не предал нас искушению совершенно и не допустил нашего падения.

О седьмом прошении

Словами молитвы «избави нас от лукаваго» мы просим избавления от всякого зла, какое может нас постичь в мире, который со времени первого греха «весь во зле лежит» (1 Ин 5:19), особенно же от зла греха и от лукавых внушений и наветов духа злобы – диавола.

О славословии

К Молитве Господней присоединено славословие, чтобы мы, прося у Отца Небесного милостей, в то же время воздавали Ему справедливое почитание; и чтобы мыслью о Его Вечном Царстве, силе и славе все более и более утверждались в надежде, что Он дарует нам просимое, потому что это в его власти и относится к его славе.

Слово *аминь* означает *истинно,* или *да будет.* Это слово присоединяется к славословию потому, что этим показывается то, что молитва приносится с верой и без всякого сомнения, как учит апостол Иаков (Иак i:6).

Условия угодной Богу, благотворной и спасительной для нас молитвы

Чтобы молитва была угодна Богу и благотворна и спасительна для нас, необходимо наблюдать некоторые важные условия.

Необходимо, приступая к молитве, предварительно приготовить себя к этому. «Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа» (Сир 18:23).

Необходима живая вера и упование на Бога. «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр и:6). «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф 21:22). Кто молится без веры и упования на Бога, тот, по слову апостола Иакова, «подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак 1:6–7).

Необходимо глубочайшее смирение и благоговение, полное сознание нашего недостоинства и величия Того, перед Кем мы молимся. «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс 50:19) – Говорит Бог через пророка: «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис 66:2). Бог гордым противится, смиренным дает благодать (Иак 4:6). Мытарь во время молитвы не смел и очей своих возвести на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!», и он оправдан сошел в дом свой (Лк 18:10–14).

Необходимо, чтобы молитва была искренняя и нелицемерная. «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми» (Мф 6:5). «Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим…» (Мф 15:8–9).

Необходима чистота совести и сердца и жизнь добродетельная. Ибо как Бог есть свет, и тьмы в Нем нет ни единые, так и мы должны ходить в свете, дабы иметь общение с Ним. Он Бог, не любящий беззакония; у Него не водворится злой; Он ненавидит всех, делающих беззаконие. «К чему Мне множество жертв ваших? – говорит Бог через пророка. – Кто требует этого от рук ваших? Когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои, и когда вы умножаете молитвы ваши, Я не слышу: ибо руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите худые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного; защищайте сироту, вступайтесь за вдовицу. Тогда приходите и рассудим…» (Ис 1**:11–18).** «Грешников Бог не слушает, – говорил исцеленный Господом слепорожденный, – а если кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает» (Ин 9:31).

Не иметь никакого гнева в сердце на ближних, со всеми примириться, оставив все неприязни. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мк 11:25). «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5:23–24).

Молиться во имя Иисуса Христа, надеясь не на себя и свои дела, но все упование возлагая на Его бесконечные заслуги, на Его ходатайство и заступление; ибо Он один дает нам право приближаться к Богу, сотворив Собой очищение грехов наших и ходатайствуя за нас перед Ним. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство», (1 Тим 2:5–6).

Необходимо, чтобы молитва наша была чиста, свята и богоугодна, сообразно с волей Божией и духом молитвы Господней, необходимо прежде просить благ духовных и вечных. «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и все прочее приложится вам». (Мф 6:33), и чтобы не о себе только молились, но и о ближних (Иак 5:16).

Необходимо, обращаясь к Богу с молитвой, не оставлять и других наших обязанностей, но соединять с молитвой жизнь деятельную, трудолюбивую, и, прося у Бога различных земных благ, всегда предавать себя в волю Божию. Сам Господь молился таким образом. Все святые так молились, соединяя с молитвой труд и всецело предавая себя Богу.

Наконец, необходимо молиться со всем усердием и постоянно – не для того, чтобы смягчить Бога и, так сказать, вынудить у Него дар Его, но чтобы через то укрепить самих себя в благой надежде и соделать себя способными к принятию Его благодеяний.

Таковы условия благоприятной молитвы, которых никогда не должно забывать.

Причины, по которым не всегда услышаны наши молитвы

Причины, в силу которых не всегда услышаны наши молитвы, заслуживают глубокого внимания.

Невнимательность во время молитвы есть первая такая причина. «Многие приходят в церковь, – говорит святой Иоанн Златоуст, – произносят тысячи стихов молитвы и выходят, не зная, что говорили они; уста их движутся, а слух не слышит. Ты сам не слышишь своей молитвы; как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву? Ты говоришь: «Я преклонял колена»; но ум твой блуждал далеко; тело твое было внутри церкви, а мысль твоя летала неведомо где; уста произносили молитву, а ум исчислял доходы, договоры, условия, поля, владения, общества друзей. Диавол зол; он знает, что во время молитвы мы делаем великие успехи: потому тогда он и нападает на нас. Часто, лежа спокойно на постели, мы ни о чем не мыслим; а когда приходим молиться, то являются тысячи помыслов, чтобы мы вышли без пользы». Итак, вот первая причина, почему Бог не внемлет молитве нашей, – потому, что мы и сами-то не внимаем словам своей молитвы. Устами читаем молитву, а сердце далече отстоит от Бога.

Дальнейшая причина, почему не получаем просимого, заключается, по учению того же святителя Иоанна Златоуста, в том, что не всегда просим полезного для себя. «Получим ли просимое, или не получим, будем прилежать к молитве и благодарить не только тогда, когда получаем, но и когда не получаем: потому что и неполучение, когда бывает по воле Божией, не менее благотворно, как получение. Ибо мы не знаем, что вам полезно, в той мере, в какой Он это знает. Следовательно, получим ли, или не получим, мы должны благодарить. И что удивляешься, что мы не знаем полезного для нас? И Павел, апостол, муж столь великий и высокий, удостоившийся таких неизреченных откровений, не знал, что он просил неполезного себе. Видя себя окруженным бедствиями и непрестанными искушениями, он молился об избавлении от них, и не однажды, не дважды, но многократно он молил и не получил. Посмотрим же, как он это перенес. Возроптал ли? Впал ли в уныние? Отчаялся ли? Нет, но что он говорит? «Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор 12: 8–9). Бог не только не освободил его от постигших его бед, но и попустил ему оставаться в них. Видишь, какая благоприятельная душа, – какая любовь к Богу? Послушай, что еще говорит он: «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим 8:25), – то есть, мы, как люди, не можем знать все обстоятельно. Итак, должно все представить Создателю естества нашего и принимать с весельем и великой радостью все, что ни определит Он, и смотреть не на то, чем кажутся нам происшествия, а на то, что так угодно Богу. Ибо Он, лучше нас зная, что нам полезно, знает и то, как устроить наше спасение».

Впрочем, «хотя Бог иногда и медлит подаянием, но делает это, – говорит святой Златоуст, – не по немилосердию и отвращению, а желая медленностью подаяния более удержать тебя при Себе, как поступают и чадолюбивые отцы: и они медленностью подаяния мудро стараются долее удержать при себе нерадивейших детей». А поэтому, когда просим у Господа в молитве чего-либо из земных благ, то надо иметь в уме: «Если Ты видишь, Господи, что то-то полезно для спасения моего, то даруй мне». Безусловно, прилично просить только духовных благ: покаяния, сохранения решимости жить хорошо, разумения воли Божией, молитвы, терпения и прочее. О внешних же благах всегда надлежит молиться условно, еще лучше, – предавая свою участь в волю Божию», – говорит святитель Феофан Затворник.

Третья причина, почему наши молитвы не бывают услышаны Богом, та, что мы преступаем заповеди Божии. «Ты требуешь и хочешь узнать, – говорит преподобный Нил, – есть ли плоды от молитвы людей богобоязненных, а сам между тем не представляешь, что Бог ищет и требует от тебя плода Своих заповедей. Ты хочешь, чтобы Бог скоро внимал молитве твоей, а сам преступаешь заповеди Его. Если ты будешь повиноваться Ему, то Он услышит тебя; повинуйся Его законам – и Он примет твои молитвы. Не повинуясь Его заповедям, ты то делаешь, что, если и святые будут молиться за тебя, не будут услышаны. В

книги Исход сказано, – говорит еще тот же святой отец, – «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик» (Исх 17:11). И ты, если, воздвигая свои руки к небу, не будешь питать зла против брата твоего, будешь молиться за обидевшего тебя, получишь помощь в борьбе с диаволом; но если ты сердишься на ближнего твоего, обвиняешь его и злословишь, то руки внутреннего человека опущены к земле, хотя ты молишься с воздеянием рук и обращением очей к Богу; поэтому молитва твоя не будет услышана, потому что руки твои, по словам Господа, исполнены крови братней; ибо, что смертоноснее злопамятства? Итак, измоемся, по заповеди Господней, покаянием и чистыми молитвами очистим себя от злобы».

Многие, оскорбивши ближнего своего и с ним не примирившись, к Богу в молитве приступают, суетна и тщетна их молитва.

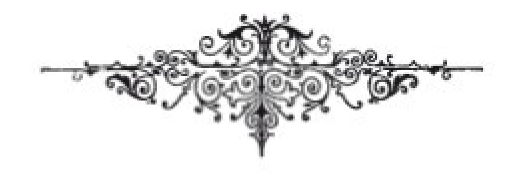
«Когда не оставляешь сердечно ближнему твоему, но словом только и устами, и потому лицемерно молишься, и молитва твоя не только не пользует тебе, но и в грех обращается. Бесполезны тогда все твои воздыхания и слезы. Воздеваеши руки твои к Богу? Но не осквернил ли их граблением, хищением и прочей неправдой? Призываешь устами твоими святое и страшное имя Божие? Но не порочишь ли их злословием, клеветой, осуждением, лестью, ложью и прочими пороками?

Ищешь у Бога милости? Но сам милуешь ли ближнего твоего, тебе подобного человека? Говоришь к Богу: «Услыши, Господи!» Но сам не затыкаешь ли уши к ближнему твоему, просящему тебя? Что молитва без милости? Как голос без силы. Милость сама собой молится более, нежели все человеки. И Бог наш более на сердце незлобивое, сострадательное, милостивое и доброхотное смотрит, нежели на частое повторение: «Господи! Господи!» Бог есть милостив и праведен: яко милостив, любит милость и творящего милость милует; а яко праведен, – отнимает праведно милость от того, кто сам не хочет миловать. Прочитай притчу о должнике и товарище его (Мф 18:23–35) и увидишь истину эту», – говорит святитель Тихон Задонский.

Услышанной может быть неотступная молитва. «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин 16:23), – сказал Господь. Какой стыд для нас, что мы не умеем пользоваться таким обетованием! Наводится тень на само обетование, будто оно слишком велико и неисполнимо. Нет, вина вся на нас, и главным образом, в том, что мы не сознаем себя верными рабами Христовыми, и совесть не дает нам чаять какой-либо милости от Господа. К тому же бывает, что если иногда и начинает кто просить Бога, то с раздвоенной душой: помянет мимоходом в молитве своей раз и два – и бросает, да и говорит потом: «Не слышит Бог». Нет, прося чего-либо особенно, надо держать неотступность и неутомимость в молитве, подобно вдове, которая и бессердечного судью докучанием своим заставила удовлетворить ее прошение. Настоящие молитвенники, испрашивая что-либо в молитве, соединяют с молитвой пост, бдения, лишения всякого рода и всякое благотворение, и при том просят не день, не два, а месяцы и годы – за то и получают. Им и подражайте, если желаете иметь успех в молитве», – говорит святитель Феофан Затворник.

Молитвы иногда не исполняются оттого, что исполнение их было бы несогласно с премудрыми планами Божественного провидения. Великий учитель Церкви, блаженный Августин, до своего обращения ко Христу, проводил в высшей степени нечестивую жизнь. Об этом глубоко скорбела его благочестивая мать Моника. Много лет она молилась об обращении своего сына, но, как ей казалось, совершенно напрасно. В 383 году Августин вознамерился оставить мать и отправиться в Рим, Благочестивой Монике это было весьма нежелательно, ибо Рим тогда был городом безнравственным, и она боялась, что сын ее станет там еще более грешником. Поэтому она усердно молилась, чтобы Бог воспрепятствовал Августину исполнить намерение свое. Но Августин, вопреки желанию матери, ночью сел на корабль и отплыл в Италию. Глубоко была опечалена этим Моника; она не могла понять, почему Бог не слышит ее столь усердную молитву. Но на самом деле Бог слышал ее. В Италии Августин, подобно упоминаемому в Евангелии блудному сыну,

впал в великую нужду. В таком состоянии он отправился в Медиолан. Здесь он однажды вошел в церковь, в которой проповедовал тогда святой Амвросий. Проповедь эта потрясла его душу, и Августин обратился ко Христу. Этим были исполнены все бесчисленные молитвы благочестивой матери его, хотя последняя молитва ее, казалось, и оставлена была без исполнения. Об этом говорит сам Августин следующим образом: «Усердно и со слезами она (т. е. Моника) умоляла Тебя, Боже, не допустить меня до путешествия, но Ты, по непостижимому совету Своему, услышав главный предмет всей ее молитвы за меня, не исполнил того, о чем она просила тогда, чтобы исполнить на мне то, о чем она просила всегда». Так вся эта история учит нас не только быть постоянными в молитве, но и совершенно предавать себя в волю Божию и не отчаиваться, когда, по-видимому, молитвы наши остаются неуслышанными. Все мы твердо должны помнить при этом следующие слова, изреченные Богом через пророка Исаию: «Мои мысли не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, – говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».

Пост

Кем были установлены правила о постах

Пост – учреждение христианской Церкви с целью содействия господству в христианине духовно-нравственных стремлений над чувственными. Иоанн Златоуст как на причину учреждения сорокадневного поста указывает на то, что вместо прежнего обычая причащаться каждый воскресный день, по мере ослабления ревности к Церкви, появилось обыкновение причащаться только в особо торжественные дни – Великий четверг и Пасху. Чтобы в эти дни можно было приступать к таинству достойно, отцы церкви и учредили сорокадневный пост – четыредесятницу. В древней Церкви пост был очень строг, выражаясь в неядении в течение более или менее продолжительного времени или сухоядении. Во время пощения не давалась даже вода.

Посты Православной Церкви разделаются на многодневные и однодневные. К числу многодневных принадлежат посты: 1) Великий пост, святая четыредесятница; 2) Пост апостолов Петра и Павла, называемый Петровым или апостольским. Так как начало этого поста зависит от праздника Пасхи, он бывает то короче, то продолжительнее. При наибольшей продолжительности он обнимает шесть недель, при наименьшей – неделю с днем; 3) Успенский пост в честь Пресвятой Богородицы продолжается от 14 до 27 августа. По строгости пощения он приближается к Великому, ослабляется по субботам и воскресным дням, а также в праздник Преображения Господня 19 августа; 4) Рождественский пост предваряет собой праздник Рождества Христова за сорок дней, поэтому также называется четыредесятницей. Другое его название Филипповский пост, т. к. в день его начала, 28 ноября, празднуется память апостола Филиппа. Строгость его усиливается с і января, т. е. в дни предпразднеств Рождества Христова, и достигает высшей степени в последний день, т. н. сочевник (сочельник).

К числу однодневных постов принадлежат: а) в среду и пятницу, установлены Церковью по причине вспоминаемых в эти дни событий – предания Спасителя на страдания и смерть и самих страданий и смерти Его. В древней Церкви среда и пятница были известны

под именем дней поста и стояния, т. к. в эти дни верующие, как бы стоя на страже, проводили в богослужении целую ночь. В среду и пятницу некоторых седмиц пост, по правилам церковным, отменяется. Таковы седмица (неделя) Пасхальная, рассматриваемая как один светлый день, седмица Пятидесятницы, т. н. святки – т. е. период в двенадцать дней от Рождества Христова до Богоявления, кроме последнего дня, Крещенского сочельника; седмица мытаря и фарисея, седмица сырная.

К однодневным постам относятся также: праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября, день Усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и сентября, пост в навечерие Богоявления (Крещения) Господня 19 января.

Правила о постах были установлены св. апостолами и их преемниками – мужами апостольскими и святыми отцами на церковных Соборах – Вселенских и Поместных.

Какую пищу разрешено и какую пищу воспрещено вкушать во время Петрова, Успенского и Рождественского постов, а также и в другие постные дни?

Во все посты и постные дни воспрещается вкушение так называемой «скоромной пищи», то есть, мяса во всех его видах, молока, сыра и всех молочных продуктов и яиц. Разрешается вкушение только растительной пищи, как наименее разгорячающей кровь, и лишь в некоторые, определенные уставом дни, разрешается вкушение вина и елея (постного масла), а также рыбы. Распространенный ныне среди мирян взгляд, будто рыбу можно всегда вкушать постом, неправилен, ибо противоречит нашему церковному уставу. Равным образом св. отцы строго обличали тех, которые употребляли в посты пищу, хотя, и постную, но изысканную и лакомую или предавались объедению. Истинный пост, по учению Церкви, состоит в подвиге всестороннего воздержания, а потому по-настоящему постится лишь тот, кто не только ест постную пищу, воздерживаясь от скоромной, но и ест мало.

Устав Петрова, или Апостольского поста следующий: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам полагается воздерживаться от рыбы, вина и елея и «сухо ясти» (то есть без постного масла) в 9 час по вечерни (то есть в 3 часа по полудни); по вторникам и четвергам разрешается вино и елей; по субботам же и воскресениям, а также в дни памяти великих святых или храмового праздника разрешается вкушение рыбы.

Сходен с этим и устав **Рождественского поста.** В понедельник, среду и пятницу Рождественского поста запрещаются уставом рыба, вино и елей и предписывается сухоястие после вечерни; в прочие дни запрещается лишь рыба. Но вкушение рыбы разрешается по субботам и воскресным дням, а также в праздник

Входа во храм Пресвятыя Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если они случатся во вторник или четверг. А если придутся в понедельник, среду и пятницу, то разрешается только вино и елей. От і января до праздника Рождества Христова, «агце и суббота и неделя (воскресение) случится, не разрешаем рыбу». В последний день Рождественского поста, или так называемый «Сочельник» не полагается ничего вкушать до окончания вечерни или Божественной литургии, которая в этот день часто соединяется с вечерней и кончается по уставу поздно, уже к вечеру. По благочестивому обычаю, в этот день ничего не едят «до звезды», а вечером вкушают «сочиво», или скудное кушанье. Буквально «сочиво» означает сушеное кушанье из сухих зерен пшеницы, гороха, чечевицы, ячменя, что едят, размочив водою – или с медом или без всего. Это называется также «кутьей». Но рыбы в этот день ни в коем случае есть не дозволено, как это практиковалось у нас кое-где, особенно в Юго-Западном крае, под влиянием католичества.

Успенский пост более строг, нежели Апостольский и Рождественский. В понедельник, среду и пятницу предписывается сухоястие, во вторник и четверг – вареная пища, но без елея, и только по субботам и воскресениям разрешается вино и елей. Лишь в праздник Преображения Господня дозволяется вкушение рыбы.

В постный день праздника **Воздвиженья Креста Господня** разрешается вкушение

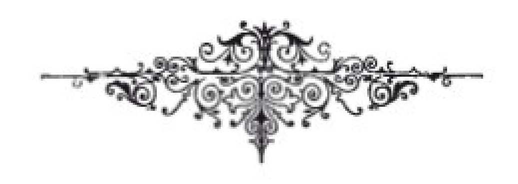
овощей и елея; «сыра же и яиц и рыбы никакоже дерзнем коснутися».

В день **Усекновения главы св. Иоанна Крестителя** – запрещается вкушение мясной, молочной (сырной) и рыбной пищи, а разрешается только елей и овощи.

В навечерие Богоявления – или **«Крещенский Сочельник»** – не разрешается вкушать мяса, сыра и рыбы, но позволяется вкушать вареную растительную пищу с елеем. В этот день, как и в Рождественский Сочельник, положено вкушать пищу лишь однажды – вечером по окончании Божественной литургии, вечерни великого освящения воды.

Постными днями, когда не разрешается вкушать скоромной пищи, являются также среда и пятница в течение всего года, за исключением так называемых «сплошных седмиц», когда пост в среду и пятницу отменяется. Это бывает в промежуток времени между Рождеством Христовым и Богоявлением, в неделю мытаря и фарисея, в неделю сырную (масленицу), в Светлую (Пасхальную) седмицу и Троицкую седмицу.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

О жизни христианской

Девять заповедей блаженства

Мы созданы для вечной жизни и вечного блаженства, однако через грех мы это блаженство утратили и изгнаны из рая, обречены на труды, скорби, болезни и смерть, странствуем в изгнании, ищем Отечества, из которого изгнаны, и утраченного блаженства. Это утраченное блаженство возвращаются нам через ходатайство Господа нашего Иисуса Христа, под условием веры в Него и исполнении Его заповедей.

Для утверждения в нас надежды получить спасение и вечное блаженство Господь указал нам средство в молитве вообще и в частности – в молитве Господней, которую нужно часто читать, произносить с благоговейным вниманием. Кроме этого – для получения спасения – нам необходим собственный подвиг. Сам Спаситель сказал: «что Мя зовете, Господи, Господи, и не творите, яже глаголю» (Лк 6:46). Руководством к сему подвигу служит учение Господа нашего Иисуса Христа, предложенное в Его изречениях о блаженствах, каковых Он изрек девять.

В этих изречениях Евангельского закона Иисус Христос показывает путь к достижению блаженства, побуждая к исполнению сего закона обетованиями, за каждый подвиг обещает особую награду.

Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное

Нищие или бедные духом – это смиренные люди, чувствующие свое недостоинство перед Богом и бессилие в деле спасения. Кратко, по изъяснению Иоанна Златоуста, «нищета духовная есть смиренномудрие».

Как нищий по телу ничего своего не имеет для жизни, а все испрашивает у добрых людей, так нищий духом никогда не думает о себе много, а всегда сознает себя бедным, не имеющим никаких средств для жизни истинной, а поэтому просит у Бога, как нищий, милостыни, и все, что имеет, почитает не своим, а Божиим. *«Ибо Господь гордым противится, а смиренным дает благодать»* (1 Петр 5:5). Всяк возносяйся смирится,

смиряяй же себя вознесется. И как смирение есть необходимое условие христианского совершенства, то Иисус Христос и показал, что первая, так сказать, ступень лестницы к достижению вечного блаженства есть нищета духовная.

Блажени плачущие, яко тии утешатся

В первой заповеди Иисус Христос для спасения человека заповедует каждому из нас быть нищим духом. Во второй заповеди говорит, что «блажени плачущий, яко тии утешатся». Он называет блаженными плачущих и обещает им утешение. Мы обыкновенно, по суду человеческому, называем блаженными, счастливыми тех, кто не плачет, а веселится, живет в достатке и изобилии благ земных. А Иисус Христос, напротив, называет блаженными тех, кто постоянно плачет и находит эту добродетель заслуживающей утешения. Такая заповедь Спасителя нашего Иисуса Христа до Его пришествия на землю была неведома ранее.

Но мы редко плачем о грехах. О грехах нужно постоянно плакать, потому что постоянно грешим, оскорбляем грехами Господа. А грехи удаляют нас от Бога. Кто внимательно размышляет о своих грехах, тот всегда соболезнует и вздыхает о них. Припоминая прошедшую и настоящую жизнь, мы открываем в себе множество грехов. После, вспоминая прошедшее, видим свои мысли, желания, дела и помышления. Они показывают, что мы грешны пред Богом и пред своими ближними. Если мы любим наших ближних, то мы должны и о них плакать с сокрушенным сердцем пред Богом, чтобы Господь простил нам и ближним нашим грехи, обратил неверующих в Бога на путь истины, должны плакать с сокрушенным сердцем и умолять Господа о прощении их.

Наш постоянный плач о грехах наших и ближних наших, по словам Спасителя, блаженный. Блажени плачущий, яко тии утешатся. Таким людям Господь пошлет утешение. Кто плачет о грехах своих и о грехах ближних, тот получает просимое, потому что Господь благ и милосерд. Такая высокая награда обещана Спасителем не потому, что бы самый плач заслуживал этого, но по любви Бога к нам, грешным. Святой Златоуст говорит: «Как после проливного дождя воздух делается чистым, так и по пролитии слез настает тишина и ясность, и мрак греховный исчезает». Постоянное сокрушение и плач о грехах низводит от Отца нашего Небесного благодать Святого Духа, возвращающую душе чистоту и невинность, какую она получила после Таинства Крещения. Святитель Димитрий Ростовский говорит: «Плач омывает душу, очищает совесть, просвещает ум, разрушает греховные узы, заглаждает рукописание всяких беззаконий. На небе, по отшествии из сей земной юдоли плача, Господь отымет всякую слезу от очей плачущих». На небе Господь соберет людей, чтобы обитать с ними, не будет уже ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. К плачущим относятся страдальцы, с терпением к святому Провидению переносящие разного рода скорби, страдания, изгнания, лишения, поругания, страждущие от продолжительных и тяжких болезней, которые они переносят ради Господа.

Блажени кротцыи, яко тии наследят землю

Терпеливое перенесение скорбей, неизбежных в жизни, тихое и незлобивое обхождение со всеми, чуждое гневливости, – вообще такое расположение духа, чтобы не раздражать никого и не раздражаться ничем, – вот те свойства, которые приобретают последователям Евангелия не только благословение Божие в жизни временной, мир и благоденствие, но и приводят их к наследию земли живых, «земли рая», т. е. вечного блаженства.

По учению Иисуса Христа, кротость есть христианская добродетель, за которую Он кротким людям обещает в награду наследие земли. Кроткими мы называем таких людей, которые во всех обстоятельствах своей земной жизни всегда и везде со всеми поступают

тихо, ласково – вообще кротко. Кроткие не воздают злом за сделанное им зло, за обиду – обидой. Таким образом, кротость особенно выражается в терпеливом перенесении обид, причиняемых другими. Это свойство противоположно злу, мстительности, гневу. Кроткий переносит обиды и убежден, что Бог, по Своему правосудию, Сам накажет обидчика, если это нужно. Чтобы достигнуть кротости, человек должен выдержать упорную борьбу над своими действиями, противоположными кротости, – уничтожить в себе гнев, ненависть, раздражительность, самолюбие, гордость, честолюбие, и другие подобные проявления, противоположные кротости.

Таким образом, кротость есть тихое расположение духа, соединенное с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Спаситель говорит: «кроткий не прекословит, не возопиет и никто не услышит голоса его» (Мф 12:19). Кроткий, будучи укоряем, не укоряет; терпя злострадания и напасти от других, не грозит мщением, но представляет мстить за себя Судящему праведно. (Петр 21:23). Кроткий человек не ропщет на Бога, когда желания его не исполняются, не ропщет на ближних, когда они его оскорбляют. Мы, христиане, – последователи Иисуса Христа. Поэтому должны, взирая на жизнь Господа нашего Иисуса Христа, стараться подражать Его жизни. Спаситель наш Сам сказал: «научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем и обрящете покой душам вашим. Иго Мое благо и бремя Мое легко есть». (Мф 11:29). Сам Иисус Христос постоянно претерпевал от врагов Своих всевозможные поношения (книжники и фарисеи); не имя где главы приклонить, ходил в простой одежде, ел с мытарями и грешниками и за грехи наши умер на кресте. От кого же нам научиться кротости, как не от нашего Спасителя Иисуса Христа? Он есть образец кротости. От Него мы получили и получаем все – и даже саму жизнь. Святые мученики отличались кротостью, терпеливо, без ропота переносили от язычников всевозможные оскорбления и даже смерть.

Справедливость этих слов подтверждает пример сорока мучеников, умерших за Христа в Севастийском озере. Мученики эти были воины, неустрашимые на поле брани, благочестивые, сведущие в Священном Писании. Когда они отказались поклониться языческим богам, по предложению князя Лисия, тогда он велел их бить камнями. Видя безуспешность злого умысла, он велел их загнать в озеро с ледяной водой. Они замерзли. Мученики имели оружие, не стали сопротивляться, хотя бы и могли, но претерпели все с кротостью за Христа, как агнцы. За свое терпение и кротость ради Христа получили на небе венцы и нами чтутся и прославляются. Таковых кротких Господь ублажает и обещает им наследие земли.

«Блажени кротцыи, яко тии наследят землю». Это обетование исполняется в настоящей жизни и простирается на вечность. Господь, обещая кротким землю, предсказывал, что Его ученики христиане будут обладать землей. Это действительно исполнилось. С появлением христианства на земле язычники гнали и истребляли христиан. Несмотря на это, христиане распространились по всей вселенной, которую прежде всю населяли язычники. Пророк Давид говорит: кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. (Пс 36:11). Но все еще эта не та земля, которую Господь обещает кротким. Эта земля производит терния, исполнена бед и напастей, и смерть ежеминутно грозит нам отнять ее. Земля, обещанная кротким, есть Царствие Небесное. Святой апостол Иоанн Богослов говорит: И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет (Откр 21:1). Эта тленная земля уничтожится и явится новая земля, земля живых; – в вечном царстве Отца Небесного находится наследие земли, обещанное кротким, Царство Небесное.

Блажени алчущий и жаждущий правды, яко тии насытятся

С томительным чувством голода и жажды, требующим удовлетворения, здесь сравнивается сильное желание духовного блага, а именно – всякой добродетели, которая должна быть вожделенна христианину, как пища и питие, особенно же той правды Божией, которая состоит в оправдании человека перед Богом – посредством благодати и веры в

Иисуса Христа. И как насыщение телесное, прекращая чувство голода и жажды, восстановляет и укрепляет силы, так насыщение духовное вносит мир и покой в душу помилованного грешника и делает его способным к добру. Впрочем, совершенное насыщение людей праведных последует в жизни будущей, когда они, просвещенные светом Солнца правды, омытые и убеленные кровью Агнца, наследуют Царство Небесное.

В этой заповеди о блаженствах евангельских Иисус Христос учит, что для достижения спасения должно постоянно алкать и жаждать правды, т. е. всей душой желать и искать оправдания пред Богом. Жизнь наша поддерживается и укрепляется пищей и питьем. Без пищи мы не можем жить. Подобно сему и душа наша алчет и жаждет пищи. Если мы ее не напитаем, то она должна умереть. Наша душа имеет естественное желание добра и правды. Она умеет отличить правду – истину от лжи. Следовательно, она желает правды в делах жизни земной и небесной. *Дух,* по слову апостола Павла, *живет правды ради* (Рим 8: го). Иисус Христос ублажает стремящихся к правде, как голодный – к пище, жаждущий к воде. Потому Он называет таких – Блаженни алчущие и жаждущие правды.

Правда, упоминаемая в сем изречении Спасителя, есть истина в слове и деле, – есть совокупность всех добродетелей, исполнение всех заповедей Божиих, правда – оправдание пред праведным судом Божиим через искупительные действия Иисуса Христа, усвояемые верой в Бога. Господь создал человека по образу Своему и по подобию. Образ Божий находится не в теле, а в душе. Посему человек имел правду во всех делах своих. Когда же он согрешил, тогда он лишился правды, невинного своего состояния; чрез преступление заповеди в него вошел грех и чрез прародителя распространился на весь человеческий род. Грехопадение не уничтожило в человеке желание делать правду, хотя породило нечистые помышления и дела, но совсем не уничтожило желания жить правдой. Человек желает возвратиться к невинности первобытной, алкает и жаждает правды, но сам своими силами сделать этого не может. Грех преследует его везде и ежеминутно. Даже апостол Павел говорит: «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим 7:19–23). Хотя человек, предоставленный самому себе, желает добра и правды, алчет и жаждет правды, как голодный пищи, но не может утолить этот голод и жажду, не может уничтожить грехи содеянные, не может воздержаться и от новых грехов, потому что не может достигнуть своего оправдания пред Богом и с течением времени все более увеличивает свои грехи. Иисус Христос в изречении сем о блаженствах показал человеку путь к оправданию – веру в Него, Единородного Сына Божия. Он, по воле Отца Небесного, явился на земле, «дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16). Милосердуя о Своем погибшем создании, Иисус Христос принял на Себя вину человека, исполнил за него все, что требовала правда Божия, правда вечная, и чего человек сам исполнить не мог, и оправдал его пред правосудным Богом, оправдал даром, не за дела правые, а по Своей милости под условием веры в искупительные Свои действия. Апостол Павел говорит о сем: правда Божия (т. е. оправдание) верою от Бога дается через веру или за веру правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, сод ел энных прежде (Римл 3:22–25).

Так блаженны алчущие и жаждущие правды, ищущие своего оправдания пред Богом через веру в Иисуса Христа, исполняющие заповеди Божии. Таковым обещал Спаситель насыщение, говоря: *яко тии насытятся.* Как пища и питие насыщают человека, он перестает чувствовать голод и укрепляется в силах телесных, так насыщается и душа, когда человек исполняет заповеди Господни, слушает Слово Божие. Он получает удовлетворение своего глада и жажды духовной, оправдывается верою в Иисуса Христа, успокаивается надеждой на Него и укрепляется благодатию Святого Духа в исполнении заповедей Божиих.

Пища и питие короткое время утоляют голод, а вера в Иисуса Христа оправдывает навсегда, на всю вечность, если будем тверды в вере, и Он приводит таковых в Царствие Небесное.

Блажени милостивы, яко тии помиловани будут

Этою заповедью блаженства Спаситель учит нас быть милостивыми к нашим ближним – ко всем людям. Эта заповедь дана нам для того, что бы и мы сами помилованы были. По заповеди Спасителя, мы должны алкать и жаждать правды, желать оправдания, через веру в Иисуса Христа – пред Богом, в грехах наших. Для получения оправдания пред Богом Спаситель заповедует нам быть милостивыми к нашим ближним и потому называет милостивых блаженными.

Некоторые из нас подают кусок хлеба «Христа ради», а при случае стесняют ближних, угнетают их всевозможными способами. Они делают щедрые благотворения, но что значат эти жертвы, если он составлены из облитых кровию и потом трудовых копеек бедняков? Таких людей, по слову Спасителя, не должно называть милостивыми. Милостивыми называются такие люди, которые всем сердцем сострадают бедным или впавшим в несчастие и готовы положить жизнь свою за ближнего. Таких Спаситель называет милостивыми, – милосердыми. Господь дал нам жизнь, поддерживает ее, подавая нам пищу и питие, одежду, воздух; дал нам благодать для спасения, сошел с небес на землю, жил на земле, учил, творил чудеса, принес за нас крестную жертву, чтобы избавить нас от греха, вообще дал нам все средства для нашей жизни телесной и духовной и спасение. Поэтому и учит нас, чтобы мы были милостивы ко всем. Милостию к ближним выражается любовь к Богу. Кто любит ближнего, тот любит Бога. Поэтому и говорит нам: Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк 6:36). За милость временную получим и сами милость вечную. Милость к ближнему простирается на тело и душу человека. Поэтому бывают дела милости телесные, другие – духовные. Эти дела милосердия указал нам Сам Спаситель Иисус Христос. Дела милости телесные, общие для всех: алчущего накормить, жаждущего напоить, нагого, или не имеющего приличной одежды, – одеть, посетить находящегося в темнице, посетить больного или послужить ему, чем возможно, помочь его выздоровлению, или пригласить священника для напутствования Святыми Тайнами, странника принять в дом и успокоить, погребать умерших на свои средства. Сам Иисус Христос скажет на Страшном суде, стоящим по правую сторону: Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф 25:34–36). Из слов Спасителя видно, что милость, оказываемую ближнему, принимает Сам Иисус Христос. Ибо Он говорит: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф 25:40). Следовательно, все люди – Его братия. Дела милости духовной состоят в том, что мы должны обратить грешника от заблуждения его (Иак 5:20), неверующего научить истине и добру, например, если не знает молитвы, научить его молиться, незнающего заповедей Божиих научить знать и исполнять оныя, подать ближнему добрый совет благовременно в его затруднении, или не примечаемой им опасности, молиться за всех и за него Богу, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного (Иак 5:16), утешать печального (1 Сол 5:14), не воздавать за зло, которое нам сделали другие (Рим 12:17), от всего сердца прощать обиды, зная, что обижающий другого прежде всего себя обижает, навлекая на себя гнев Божий. Добродетель милости или милосердие угодно Господу Богу и привлекает Его благоволение к милостивому.

Обетования милостивым простираются на настоящую и будущую жизнь. Мы просим Господа: *и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим.* Это прошение молитвы Господней относится к настоящей жизни. Бог, по великой милости, простит нам грехи наши, которыми мы постоянно оскорбляем Господа, и избавит нас от

тяжких болезней, или среди испытаний подкрепит нас. Милостивых ожидает великая награда на небесах. Ибо Спаситель скажет им: «приидите, благословенний Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира».

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят

Чистота сердца, о которой говорит Господь, не состоит только в просторечии, правдивости и искренности, но также в устранении от всякого незаконного желания, от всякого чрезмерного пристрастия к земным предметам и в непрестанном памятовании о Боге. Чистые, по толкованию святого Иоанна Златоуста, люди – те, кто «приобрели всецелую добродетель и не сознают за собой никакого лукавства, какое только возможно для человека».

Достигнув «очищения и освящения сердца причастием совершенного и Божия Духа», они узрят Бога – и «в собственной лепоте своей», как свободные от всякого страстного влечения, и в божественном откровении, потому что, по выражению блаженного Феофилакта, «как зеркало тогда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь писание только чистая душа». Но, подобно другим блаженствам, начинающимся на земле и завершающимся на небе, лицезрение Бога, усвояемое чистым, за пределами земного мира будет еще полнее и яснее, в непосредственном созерцании лицом к лицу.

Желающие блаженства должны иметь чистое сердце, – учит нас Спаситель. За чистоту сердца Он обещает видение Бога, соединенное с участием в Его блаженстве. Это есть высочайший предмет желаний и надежд христианина. Такая великая награда – лицезрение Бога и блаженство в Боге – требует и от нас великого подвига – сохранения сердца чистым, непорочным. Первые люди, когда еще не согрешили, были в невинном состоянии, имели правый ум, сердце чистое и непорочное. Бог открывал им непосредственно Свою волю. Когда прародители согрешили, тогда грех вошел в них и они потеряли через грех чистоту сердца и его непорочность. Этот грех распространился на весь человеческий род. Чтобы достигнуть первобытной чистоты сердца, человек должен трудиться, постоянно удерживать свое сердце от лукавых помышлений, желаний и т. д.

«Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов 14:4) – взывает праведный Иов. Что же мы скажем о себе? Мы все зачинаемся и рождаемся во грехах. Для приобретения чистоты сердца мы должны благоговейно призывать имя Господа нашего Иисуса Христа. «Именем Моим будут изгонять бесов», – сказал Спаситель (Мк 16:17). Именем Иисуса Христа изгоняются нечистые помыслы и нечистые пожелания нашего греховного сердца. Поэтому подвижники благочестия советуют возможно часто произносить молитвы: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Это есть средство очищать свое сердце, прогоняя нечистые помыслы и пожелания, и Святая Церковь повелевает нам взывать к Спасителю: Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе, сохрани сердце мое от похотей лукавых (Акафист Иисусу Сладчайшему). Усердная молитва есть средство к очищению от нечистых помыслов нашего сердца. Сердце чисто созижди во мне, Боже! (Пс 50) – взывает пророк Давид в молитве. Молитва согревает сердце, возбуждает благоговейное умиление, привлекает благодать очищающую и освящающую сердце. Поэтому Святая Церковь повелевает взывать к Спасителю: слезные ми подаждь Христе капли, скверну сердца моего очищающие (Последование ко Святому Причащению). С нашей стороны – должно быть постоянное наблюдение за чистотою сердца. Священное Писание говорит: всяким хранением блюди твое сердце (Притч 4:23). И Спаситель наш Иисус Христос дал нам средства к соблюдению чистоты сердца. В Таинстве Крещения мы получаем благодать, прощающую нам грехи, которые через грехопадение наших прародителей распространились на весь род человеческий. В Таинстве Покаяния нам прощаются грехи, нами содеянные после крещения, Спасителем нашим Иисусом Христом. Истинное же покаяние есть болезнь и сокрушение сердца о грехах. Господь Бог говорит через пророка Иоиля: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к

Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. (Иоиль 2:12–13) Мытарь сердечным покаянием очистил свое сердце (Лк 18:14).

В Таинстве Причащения тела и крови Христовых мы тайно и невидимо соединяемся со Христом. Кровь искупительная омывает все скверны наши и делает сердце наше чистым. Святая Церковь научает нас благодарить и молиться: попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освяти помышления. (Молитвы по Святом Причащении). Блаженны мы, если данными нам благодатью Божию средствами очищаем свою душу и сердце.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся

Последователи Христовы, пребывающие, по выражению святого Исидора Пелусиота, «в мире с самими собой и не воздвигающие мятежа, но прекращающие внутреннюю брань тем, что покоряют тело духу», водворяют мир и в других, живущих в раздоре и с самим собой, и друг с другом. Поступая со всеми дружелюбно и не подавая причины к несогласию, они примиряют враждующих, утишат распри и раздоры. И хотя все верующие, по благодати искупления, называются чадами Божиими, но это наименование и соответственная ему степень блаженства особенно принадлежит миротворцам, уподобляющимся Сыну Божию, Который пришел на землю «примирити всяческая к Себе, умиротворив кровью креста Его, через него, аще земная, аще ли небесная».

Миротворец есть человек, который хранит в себе мир, подаваемый Богом, и всеми зависящими от Него средствами, старается водворить мир во враждующих, – с уступкой даже и своих прав, где это необходимо. Мир – это одно из необходимых условий жизни человека семейной, общественной, государственной. Где мир, там благодать Божия, где мир, там любовь христианская. Поэтому первой радостной вестью, по пришествии на землю Спасителя, было ангельское благовествование о мире. «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецах благоволение», – воспели ангелы. Сам Спаситель, живя на земле, проповедал мир (Еф 2:17). Он повелел Своим апостолам при входе в дом приветствовать живущих в нем миром, говоря: «входяще в дом, приветствуйте его, глаголюще: мир дому сему» (Мф 10:12). Перед страданиями Своими Господь сказал апостолам и, в лице их всем христианам: мир Мой оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин 14:27). По воскресении Своем Иисус Христос приветствовал апостолов миром. В храме – за богослужениями – мы постоянно молимся о свышнем мире. Посему Иисус Христос миротворцев называет блаженными. Желающие быть миротворцами должны не только желать, но и стараться всеми силами, при помощи Божией, избегать всего того, что возбуждает раздоры, несогласия, хотя бы для этого необходимо было поступиться своими правами и даже пожертвованиями; должны быть кротки и миролюбивы в обращении со всеми; должны заботиться о своем оправдании перед Богом через веру в Иисуса Христа, соблюдать Его заповеди, вообще хранить в себе мир Божий, всею душою заботиться о сохранении мира в чистом сердце, быть правыми и чистыми перед Богом. Миротворцы, кроме мира в себе самих, должны, по заповеди Спасителя и по своему званию, водворять насаждать мир в своих ближних. Видя враждующих, должны они примирить их. Миротворение – приведение других к миру – есть высокая обязанность. Господь говорит о сей добродетели после других совершенств, упоминаемых в заповедях о блаженстве, чем показывает, что миротворение есть уже плод других совершенств, упоминаемых в предыдущих заповедях Спасителя. Тот не способен примирить других, кто сам в себе не имеет мира, не примирился с Богом через искреннее покаяние в грехах, не заботился о своем оправдании через веру в Иисуса Христа и о соблюдении Его заповедей. Только тот может умиротворять других, кто сам заботится о сохранении мира в чистом сердце. Миротворец водится Духом Христовым. Иисус Христос есть наш мир (Еф 2:14). Он принес на землю мир, примирил нас с Богом. Поэтому и мы, последователи Иисуса Христа, должны иметь мир в себе и водворять его между другими, приводя их через это к познанию Бога и оправданию через веру в Него и соблюдение Его заповедей и, таким образом, соделовать спасение других. Если же ближние наши не послушают миротворца, то он

должен молиться о них Богу, представляя Ему их спасение. Великий труд миротворца, велика за то и обещается награда: *яко тии синове Божии нарекутся,* – сказал Спаситель наш Иисус Христос. Поэтому высока перед Богом добродетель миротворения. Сам Иисус Христос, Сын Божий, приходил на землю ради нашего спасения, примирил через крестную жертву людей с Богом Отцом.

Миротворцы из любви к Богу и ближним продолжают дело Примирителя. Потому и нарекутся сынами Божиими и, так как они сыны Божии, то и будут вместе со Спасителем нашим Иисусом Христом в Царствии Небесном. Они и здесь, на земле, преисполненные дарами Святого Духа, обращаются к Богу в молитвах своих с любовию и упованием на Него, как дети к Отцу.

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное

В этих словах Господь открыл будущую судьбу Своих последователей: Он возвестил им не славу и богатство, не приобретения и удовольствия, но – вопреки мечтательным ожиданиям иудеев славного царства Мессии – бедность, бесславие, преследование, изгнание. Они будут гонимы за правду, т. е. по объяснению святого отца, за добродетель и благочестие, а поэтому им заповеданы постоянство и твердость в добродетели, мужество и терпение среди соблазнов и опасностей, угрожающих вере. За потерю земных выгод и покоя они будут вознаграждены в небесном царстве наследием нетленным, нескверным, неувядаемым.

Наконец, Господь, обращая речь к апостолам, показал, что терпеть поношения особенно свойственно учителям: **блажени есте, егда поносят вам и иждену́т, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради, – пронесут имя ваше, яко зло Сына человеческого ради, радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех:** тако бо изгнаша пророки, еже (беша) прежде вас. Не всякий поносимый достигает той высокой степени блаженства, но «только тот, кто терпит поношение для Христа и ложно», – говорит блаженный Феофилакт. Это злословие, переносимое за Христа в смирении духа, приобретает подвижнику великую награду на небесах, – «сугубое возмездие, и одно увенчивает его за самое дело, а другое – за клевету».

В изречениях Спасителя о блаженстве изображены добродетели, которые ведут нас в Царство Небесное. Но не было сказано о трудностях, опасностях при достижении добродетелей. Спаситель наш Иисус Христос, в последних заповедях о блаженстве – в восьмой и девятой, – говорит, что при достижении добродетелей будут гонимы: «блажени изгнани правды ради, яко тех есть царствие небесное, будут гонимы за правду». Под именем делающих правду разумеются такие люди, которые справедливы в слове и деле, имеют все добродетели и живую и деятельную веру в Спасителя нашего Иисуса Христа. Таковым Господь обещает награду– Царствие Небесное. Таким образом, ищущие блаженства должны быть готовы к перенесению гонений за правду – добродетельную и благочестивую жизнь.

По суду человеческому, правдивые люди, исполняющие заповеди Спасителя, – сияющие добродетелями, на всех путях своей жизни благотворно влияющие своими добродетелями на других людей, с тем, чтобы все люди были справедливы, жили в мире и тишине, соблюдая закон Христов, – должны быть не гонимы, а почтены от всех за правду. А по суду Спасителя, делающие правду должны быть готовы к перенесению всех оскорблений за благочестие и добродетель. Таково предсказание Спасителя нашего Иисуса Христа. И действительно, справедливо предсказание Спасителя. Правдивых людей ненавидят, преследуют всевозможными незаконными средствами, клеветою, поношением, злословием, ненавистью, завистью, неправдой, насилиями, вообще всем тем, что внушит злой дух. Это потому, что весь мир во зле лежит (Ин 5:19)5 люди возлюбили злобу, паче благостыни (Пс 51:5) – Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания; объявляет себя

имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа; он пред нами – обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его: он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. (Прем 2:12–16). Вражда, положенная между Иисусом Христом и последователями Его, и диаволом, и клевретами его продолжится до конца мира. Как ни тягостно людям переносить гонение за правду, но они переносят это гонение за Христа с радостию, ибо вполне уверены, что за временное несчастие – гонение за правду – получат вечную награду на небесах, с преизбытком будут награждены славою и радостию вечною (**2** Кор 4:17) – Таким образом, Господь ублажает гонимых вообще за благочестие и добродетельную жизнь.

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради. В этом изречении Спаситель говорит: блаженны вы, когда вас будут поносить, гнать и всячески злословить вас неправедно за Меня. Этими словами выражаются степени в гонениях, ублажаются гонимые за веру в Иисуса Христа и за исповедание ее. Гонения за веру и теперь продолжаются в странах языческих. Преимущественно гонения тяжелы были за веру в первые времена христианства. Об этом святитель Тихон Задонский говорит: «Мученики суть плод семени слова Божия, апостолами по всей вселенной посеянного. Против уверовавших во Христа каких клевет, поношений, руганий, бесчестных имен, укорений не вымышляли иудеи и язычники! Каких тягчайших мучений и ужасных смертей не изобретали цари, и князи, и вельможи века сего! Вязали их, в темницах затворяли, голодом морили, нагих по улицам водили, били, терзали, как волки агнцев; в котлах, наполненных серою, смолою и маслом, варили, на решетках железных, как мясо, пекли; в разженных пещах и в раскаленных волах медяных затворяли, в воду и огонь подвергали и пр. Но ничего не успели; не могли погасить пламени веры… И, что чуднее, чем более мучили верных, тем более число их умножалось; и чем множайшею кровию чад своих Церковь Святая обагрялась, тем множество чад рождали и святые души их жениху своему Христу, как чистые голубицы, кровию Его убеленныя, на небо предпосылала».

Не прекратился и ныне подвиг мученический, а только изменился. Теперь он менее болезненный для тела, но едва ли не более опасный для души. Это, именно, тот подвиг, который указан нашим Спасителем в последнем изречении о путях к блаженству, и именно: поношение, злословие, клевета, осмеяние, соблазн.

Различны степени гонений и на разные предметы направляются. Подвергают преследованиям жизнь, доброе имя, имущество, употребляя для этого средства, как то: притеснения, или клевету, или насмешки, или соблазны. Посягают и на самое дорогое – на святую веру, смущают ложными суждениями, обольщая всевозможными надеждами земного блаженства, порицая или осмеивая благоговейно чтущих святую веру. Против таких преследований христианин должен стоять непоколебимо, чтобы не потерять награды, обещанной Спасителем. Христианин мужественно должен защищать веру словом и добродетельной жизнию, благодушно переносить всевозможные оскорбления. Это – святой подвиг, который должен быть соблюдаем хотящими жить добродетельно. Таким исповедникам обещается награда: радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех. Надежда на великую награду на небесах так укрепляла и возвышала святых мучеников и исповедников, что они с радостию претерпевали всевозможные страдания за Христа, за веру в Иисуса Христа, предвкушая вечное веселие в обителях Отца Небесного. Так и ныне истинные христиане за преданность вере в Бога должны с радостью переносить в сей жизни всевозможные гонения.

О христианской любви

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше

Для нашего спасения необходимы три христианские добродетели – вера, надежда и любовь. Хотя любовь больше веры и надежды, но все они так тесно связаны между собою, что, не имея веры в Бога и надежды на Него, мы не можем иметь любви к

Богу. Если же имеем веру в Бога и надежду на Него, а любви к Нему не имеем, то не достигнем Царства Небесного. О вере в Бога и надежде на Него было вам предложено несколько поучений. Теперь будем поучаться любви христианской.

Христианская любовь есть стремление христианина исполнить благую и совершенную волю Божию так, что для исполнения оной мы обязаны с радостью жертвовать всем – даже и жизнью. Апостол Павел так говорит о важности и необходимости любви: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор 13:1–8). Апостол Павел говорит: любовь из них больше, то есть любовь превосходнее веры и надежды. Любовь никогда не престает – никогда не перестанет. Вера и надежда, хотя великие и необходимые добродетели для нашего спасения, но временные. Они с настоящей земной жизнью окончатся. В будущей жизни вместо веры будет созерцание, вместо надежды – наслаждение благами, которых мы ищем через веру и надежду на Бога. А любовь и тогда не перестанет, не прекратится, но возвысится созерцанием совершенств Божиих, через которые еще более усилится, если только в настоящей жизни мы приобретем любовь и сохраним ее на всю жизнь. Любовь христианская необходима для достижения Царства Небесного, как учит Сам Спаситель наш Иисус Христос. «И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить» (Лк 10:25–28).

Итак, любовь христианская заключается в любви к Богу и любви к ближнему. Евангелист Матфей говорит: «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 22:37–39). Любовь к ближнему, по учению апостола и евангелиста Иоанна Богослова, есть необходимое свидетельство нашей истинной любви к Богу, так что, кто любит ближнего, тот любит Бога, а кто ближнего не любит, тот не любит Бога. Он говорит: Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего (1 Ин 4:20–21). Христианская любовь есть любовь к Богу и ближнему. Эта любовь подробно раскрыта в законе Божием или десяти заповедях Божиих, начертанных на двух каменных скрижалях, из коих на одной написана любовь к Богу, выражается в четырех первых заповедях, на другой – любовь к ближнему в шести следующих заповедях. Этот письменный закон дан нам для того, чтобы мы знали волю Божию и исполняли оную.

Правда, нам дан закон внутренний, неписанный, вложенный Творцом нашим в душу человека, т. е. совесть, которая указывает, что добро и что зло. Но так как она заглушается нашими грехами и, следовательно, является слабым для нас законом, то дал нам Бог и письменный закон – десять заповедей.

Заповеди Божии даны Израильскому народу в 50-й день по выходу его из Египта. У горы Синай Бог через Моисея, вождя Израильского народа, объявил народу приготовиться в чистоте и воздержании к выслушиванию того, что скажет Он. На третий день после сего

пророк Моисей взошел на гору. Она покрылась темным облаком, загремел гром, заблистала молния, гора как бы колебалась, и начал раздаваться трубный глас. В это время Сам Бог изрек Израильскому народу закон Свой и начертал его на двух каменных скрижалях. Заповеди Божии, хотя даны Израильскому народу, обязательны для исполнения христианами. Мы должны сообразовать жизнь свою с законом Божиим, ибо он указывает нам, что должно делать для наследия Царства Небесного. Сам Иисус Христос подтвердил исполнение закона Божия, когда Его спрашивали, что нужно для достижения Царства Небесного. Он сказал: «соблюди заповеди» (Мф 19:17) и даже перечислил те самые заповеди, какие написаны на двух скрижалях. Поэтому мы должны исполнять их не из страха и трепета, но по чувству любви и преданности, как дети пред Отцом. Итак, христиане, будем любить Господа всем сердцем и ближнего, как самого себя, и из любви к Богу исполнять закон Божий и тогда при помощи Божией удостоимся обителей нашего Отца Небесного.

Десять заповедей Закона Божия

Средства для распознавания добрых дел и худых (злых, дурных) – Закон Божий внутренний, или свидетельство совести, и Закон Божий внешний, или заповеди Божии. В Священном Писании о внутреннем законе говорится: «они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим 2:15).

Хотя и есть в людях внутренний закон, но дан еще и внешний. Он дан потому, что люди не слушались внутреннего закона и, ведя плотскую и греховную жизнь, заглушали в себе голос духовного закона, потому и нужно было напомнить его им посредством заповедей. «Что убо закон? Преступлений ради приложися» (он дан по причине преступлений) (Гал 3:19).

Внешне людям дан Закон Божий следующим образом. Когда происшедший от Авраама народ еврейский чудесно был освобожден от рабства египетского, тогда на пути в обещанную им землю, в пустыне, на горе Синай, Бог явил присутствие Свое в огне и облаке и дал Закон через пророка Моисея.

Десять заповедей были разделены на две скрижали. Это значит, что в них заключаются два вида любви, т. е. любовь к Богу и любовь к ближнему, и поэтому предписываются два рода обязанностей. Об этом говорил Господь Иисус Христос. На вопрос: «какая наибольшая заповедь в законе?» Он отвечал: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим – сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф 22:37–40).

Все люди являются нашими ближними. Потому что все – создания Единого Бога и произошли от одного человека. Но родственные по вере сугубо (вдвойне, особенно) близки нам как чада единого Отца Небесного по вере в Господа Иисуса Христа.

Нет заповеди о любви к самому себе потому, что и без заповеди, по природе, «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь» (Еф 5:29).

В любви к Богу, ближнему и к самому себе должен быть следующий порядок. Любить себя следует только для Бога и отчасти для ближних, любить ближних следует для Бога, а любить Бога нужно для Него Самого, и более всего. Любовь к себе следует приносить в жертву любви к ближним. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13).

А любовь к себе и к ближним нужно приносить в жертву любви к Богу. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10:37).

Хотя весь Закон заключается в двух основных заповедях, но они, тем не менее,

разделены на десять, чтобы яснее представить обязанности наши к Богу и ближнему.

Обязанности по отношению к Богу предписываются в первых четырех заповедях. В первой заповеди предписывается познавать и чтить Истинного Бога. Во второй – избегать ложного богопочитания. В третьей – не нарушать богопочитания даже словом. В четвертой – соблюдать порядок во времени и в делах богопочитания.

Обязанности к ближним предписываются в последних шести заповедях. В пятой заповеди предписывается любить и почитать ближних, особенно близких наших, начиная с родителей. В шестой заповеди – не вредить жизни ближних. В седьмой – не вредить чистоте нравов их. В восьмой – не вредить их собственности. В девятой – не вредить им словом. В десятой – даже не желать вредить им.

Что касается обязанностей (по отношению) к самим себе, то они заключаются в заповеди о должностях к ближним (об обязанностях по отношению к ближним), потому что ближнего любить следует так же, как самого себя.

> Каждая заповедь Божия есть священная тайна: открывается она исполнением ее и по мере исполнения ее. В заповедях– не одно делание: в них сокровен и при посредстве их бывает явлен духовный разум.
>
> ***Святитель Игнатий (Брянчанинов)***

О первой заповеди Закона Божия

[Аз есмь Господь Бог твой. Да не будут тебе бози инии разве Мене]

Это первая заповедь закона Божия. Ею повелевается знать и почитать Единого истинного Бога и запрещается всякое ложное богопочитание. Она объясняется подробно последующими тремя заповедями. Мы – христиане – имеем о Боге ясные понятия от Самого же Бога, из Его небесного учения. Мы знаем, что Бог есть Дух, Который все сотворил, везде находится, все знает, все видит, все наблюдает, поддерживает, всем добра желает, Бог наш есть любвеобильнейший Отец. Он создал нас, дает нам жизнь, дал нам разум познавать Его, господствовать на земле разумом и знаниями. Во время нашей земной жизни мы постоянно пользуемся Его благодеяниями. Он дал нам пищу и питие, одежду и все необходимое для существования. Его солнце освещает нас, Его огонь согревает нас. Какая была бы жизнь наша, если бы Он отнял у нас что-либо из Своих благ.

Кроме видимых благодеяний, мы имеем бесчисленные благодеяния и неистощимую любовь Божию, явленную в искуплении людей от греха и смерти, в постоянном охранении нас от врага нашего спасения, во освящение душ и телес наших. Поэтому всем сердцем и душою мы должны любить Бога, прославлять и благодарить Его как единственного любвеобильнаго Отца Небесного, благодарить за каждое даяние Его. Уверенность, что Господь благодетельствует нам во всем, должна быть так велика, что мы должны благодарить Бога в несчастиях, недостатках, болезнях и лишениях, посылаемых Им для нашей пользы. Господь печется не о временной только нашей жизни, но и о душе. Она так драгоценна пред Богом, что для нее Иисус Христос, Сын Божий, пролил Святую Кровь Свою. Несчастиями и лишениями Бог лечит больную душу. Хотя болезненно кажется души лечение, но должно благодарить Врача небесного, если человек не забыл, что живет на земле для приготовления к будущей жизни.

Если малодушному придет помысл – роптать на Бога, – за что Он его наказывает, то пусть вспомнит, что ни один отец или мать не любит своих детей, как любит нас Бог, что Он не желает делать людям зла. Бог – наш Судия и Отец будущего века. Для будущей жизни Бог создал человека. Для спасения человека Иисус Христос сходил на землю, Своею крестной жертвой примирил нас с Богом, сделался нашим Ходатаем пред Богом Отцом, непрерывно руководит нас к нашему спасению, для чего и дал нам святые таинства. Ему же Отец предоставил суд над людьми. Потому пред Богом, Судьею нашим, решителем будущей вечной жизни нашей мы должны ходить со страхом и вниманием к своим делам, должны искренно исполнять волю Божию, чтобы заслужить себе помилование на Страшном суде.

Один есть истинный Бог как существо всесовершеннейшее. Если же мы молимся святым ангелам и святым людям, прославленным Самим Богом, то глазами веры видим в них не богов, а служителей истинного Бога, – ближайших к нему по своей святости, и покланяемся им, как ходатаям и заступникам нашим пред Богом, прося их молить Бога о нас. Почитая ангелов и святых людей, предстоящих

Богу, мы тем самым воздаем почтение истинному Богу, потому что чтим святых ради Бога, и той славы Божией, которая открывается в них. Прославляя добрых ангелов и святых людей, мы прославляем Самого Господа как первого Виновника святости. Так, израильтяне, когда были в пустыне угрызаемы змеями, обратились к Моисею и просили его: «согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев». (Числ 21:7). Моисей помолился и Бог, по Его милости, показал чудесное средство избавления от беды.

Итак, христиане, будем служить Единому Истинному Богу, Ему Единому покланяться, Его Единого прославлять и благодарить, на Него Единого надеяться и Он, многомилостивый, приведет нас в Свои обители небесные.

Этой заповедью предписывается нам почитать Единого Истинного Бога, чтобы не было других богов, как только един Бог.

К сожалению, между нами – христианами – есть такие, кто оставляет, забывает Единого истинного Бога и должным образом не покланяются Ему, а ищут поклонение твари Его. Один Бог совершенный, в Своей силе, премудрости, могуществе, святости. О нем говорят небеса, проповедует земля. Разума Его постичь никто не может. Могуществом Его держится все сотворенное. Нельзя человеку не признавать бытия Его, невозможно не благоговеть пред величеством славы Его (Рим 1:20; Деян 17:27). Все безбожники, отвергающие бытие Божие, суть слепые, которые ничего не видят. Безбожником может быть тот, кто намеренно закрывает глаза и слух, чтобы не видеть истины. По слову пророка Давида: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро» (Пс 13:1). Аз есмь Господь Бог твой, Сам сходивший на землю для спасения людей. Когда Он вознесся с прославленною плотию на небеса, совершив искупление, не оставил людей без наставления в деле веры и спасения. Он дал благодать в святых таинствах для спасения человека. Почему апостолам и их преемникам сказал: «Слушающий вас, Меня слушает, и отвергающийся вас, Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня». (Лк ю:і6). Посему в делах веры должно беспрекословно повиноваться Святой Церкви, в которой пребывает благодать Божия. Всякое противление Церкви производит ереси и расколы и лишает спасения. Поэтому Бог заповедует, чтобы познавший истинного Бога не отступал от Него, вступивший в истинную Церковь не уклонялся в секты, в которые неопытных в деле веры завлекают под видом благочестия, обмана, и они иногда бессознательно отрекаются от Христа и Его веры.

Бог наш постоянно заботится о нас, располагает нас к добру благодеяниями и наказаниями удерживает от зла. Все случающееся с нами в жизни бывает не без Его воли. Евангелист Матфей говорит: «у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф 10:30). Поэтому во всех делах нашей жизни мы должны представлять себя воле Божией. От нас требуется честно исполнять обязанности своего занятия, к какому кто призван в сей жизни, а все остальное должно предоставлять святой воле Божией. Такая преданность воле Божией доставит спокойствие душе. Этого спокойствия не имеют забывающие Бога и Его святую волю. Это те люди, которые надеются устроить жизнь свою при помощи сильных и знатных людей. Бог часто разрушает советы людей. А потому надеющиеся на сынов человеческих – всегда в опасности потерять все, что имели, а при потере легко впадают в уныние и отчаяние. Бог поэтому через пророка Давида говорит: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека» (Пс 117:8). Чем более человек надеется на человека, на всегдашнюю его помощь и защиту, тем менее у него помышлений о Боге. Таким образом, человек забывает своего Промыслителя Бога.

Священное Писание говорит: «Так говорит Господь: проклят человек, который

надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа» (Иер 17:5) – Люди, не надеющиеся на Бога, не разумеющие силы Промысла Божия, верят различным приматам, через которые, по их мнению, можно узнать о благополучном исходе их дела, или неблагополучном. Как же могут какие-либо действия гадателей изменить ход событий, определенных Самим Богом. Без Бога никто не может распоряжаться делами человека. Бог постоянно заботится о человеке и о его делах и направляет их по своей воле.

Зачем же прибегать к гаданиям с целью узнать будущее?! Если бы полезно было нам узнать будущее, то Бог, любящий нас Отец, открыл бы нам. Если Бог не открывает нам будущее, то, следовательно, знание будущего нам не полезно. Потому в гаданиях ответы даются неполезные, ибо не от Бога и Его святой воли.

В узнавании будущего через гадание является обман из лихоимства, обман опасный, располагающий к действиям вредным. Случится в доме какое-либо несчастие или кого постигнет болезнь. И вот, вместо того, чтобы просить помощи у Бога, идут прежде всего к ворожеям и надеются через них получить желаемое. Это великий грех пред Богом! Такие люди оставляют Бога, отвращаются от Его всесильной помощи и ищут, таким образом, Бога в твари Его. Может ли творение Его сделать то, что ему не предоставлено? О таковых Сам Бог, через пророка Иеремию, говорит: «И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов». (Иер 27:9). Следовательно, Бог повелевает нам почитать, поклоняться, благодарить Господа Бога, надеяться на Него, признавать Единого истинного Бога, к которому во всех делах нашей жизни мы должны обращаться.

О второй заповеди Закона Божия

[Не сотвори себе кумира, и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею, да не поклонитися им, не послужити им]

Эта вторая заповедь, изреченная Богом, запрещает воздавать божеское поклонение кумирам. *Не сотвори себе кумира,* т. е. не делай из дерева, камня, золота и серебра изображение тех богов, которых нет на самом деле, которых выдумали язычники сами для себя, и свой вымысел считали за действительного бога, изображали его в виде человека, совершали пред ним служение и поклонение, как истинному Богу.

Не делай и всякаго подобия **елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею, да не поклонитися им, не послужити им.** На небе мы видим солнце, луну и звезды, на земле – птиц, зверей человека и растения, в водах – рыб. Запрещается Богом делать подобие всему этому для поклонения и служения как истинному Богу. Евреи, когда Моисей восходил на гору Синай за получением заповедей и пробыл там 40 дней, сделали золотого тельца и поклонялись ему. Язычники, не просвещенные светом Христовым, не имеющие веры в истинного Бога, покланяются и ныне кумирам как истинному Богу. Св. пророк Давид о них говорит. «Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих» (Пс 134:15) Слава и благодарение Господу Богу. Мы, православные христиане, покланяемся Единому Истинному Богу, в трех лицах славимому Богу Отцу, Сыну Божию Иисусу Христу и Святому Духу. Бог наш есть Дух, Творец наш, Промыслитель всеблагий, всесовершенный, неизменяемый, всемогущий, вездесущий. Мы Ему Единому поклоняемся. Зачем же нам эта заповедь? Хотя грубого идолопоклонства мы не имеем, но грешим против сей заповеди Божией, когда мы любим что-ли-бо более чем Бога, или надеемся на что-либо более, нежели на Бога. Это грехи: любостяжание, чревоугодие и гордость.

Любостяжание есть неумеренное желание богатства и имущества. Любостяжание сравнивается с идолослужением потому, что скупой или корыстолюбивый человек более заботится о собирании и хранении богатства, нежели о благоугождении Богу. От любостяжания рождаются грехи – грабительство, убийство, коварство, обман, мятеж, немилосердне, зависть, притеснение бедных и другие грехи. Запрещая корыстолюбие, вторая заповедь внушает бескорыстие и щедрость. «Когда богатство умножается, не прилагайте к

нему сердце» (Пс 6i:i1). «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне», – говорит Спаситель (Мф 6:24).

Чревоугодие, или объедение, – есть чрезмерное употребление пищи и пития. Чревоугодие подобно идолопоклонству, потому что чревоугодник служит плотской похоти, как идолу, чувственное удовольствие ставит выше всего. О таких апостол говорит, что у них бог – чрево, они служат чреву, как Богу (Фил 3:9). «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк 21:34). От объедения происходят грехи – беспечность, нерадение о благочестии, вожделение плоти. Запрещая чревоугодие, сия заповедь научает воздержанию в пище и питии и во всех чувственных удовольствиях.

Гордость есть неумеренное и несправедливое желание собственной славы, дабы превзойти других, подобных себе, достойно или недостойно. Такой грех был первый, который зародился в Деннице, и из которого, как из семени произошли все другие. Худое мнение о ближних, осуждение духовных и мирских людей, неповиновение Церкви и предстоятелям, хвастливость, лицемерие, спорливость, упрямство, самонадеяность, небрежение о заповедях Божиих и тому подобное. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Петр 5:5) Как противна гордость Богу, показал Господь в притче о Фарисее и смиренном Мытаре, которую закончил словами: «ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк 18:14). Против сей заповеди грешат лицемеры – такие люди, которые исполняют наружно дела благочестия, например, человек наружно молится, держит строгий пост, исполняет дела милосердия, кладет земные поклоны, а на деле не заботится о исправлении сердца и втайне предается грехам. Таких лицемеров обличает Иисус Христос: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф 23:27).

Итак, христиане, эта заповедь Божия запрещает нам – последователям Иисуса Христа – раболепное служение страстям: чревоугодию, любостяжанию, гордости и происходящим от них другим грехам. Она повелевает воздерживаться в принятии пищи и пития, иметь бескорыстие и щедрость, быть смиренными и делать добро втайне ради Господа, а не напоказ другим. Поэтому мы должны стараться исполнять эту заповедь, изреченную Самим Богом, Который желает нам спастись и в разум истины прийти. Пророк Давид говорит: «предай Богу путь твой, и уповай на Него и Он совершит» (Пс 36:5).

О третьей заповеди Закона Божия

[Не *приемли имени Господа Бога твоего всуе*]

Третья заповедь Закона Божия запрещает нам напрасно, без всякой нужды, призывать имя Божие, т. е. божиться понапрасну в подтверждение наших земных дел, или слов, часто несправедливых. Это великий грех. Запрещая призывать имя Божие напрасно, заповедь повелевает благоговейно чтить имя Божие и избегать всякого неуважения Божественного имени. Поэтому мы должны знать и помнить, как должны чтить имя Божие и как мы не должны оскорблять имя Божие.

Под именем Господа Бога разумеем мы все наименования Божии – Творца, Вседержителя, Промыслителя, Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Мы оказываем почтение Господу Богу, когда представляем Божественное везде присутствие и Его величие, когда благоговейно призываем имя Божие, Божиим именем утверждаем истину, обращаясь к Богу с молитвою, прося Его помощи в нуждах, скорбях и болезнях. Он через пророка и царя Давида говорит: «призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». (Пс 49:15). Оказываем почтение Господу Богу, когда благодарим Бога за полученные от Него благодеяния, или прославляем Его дела и милости. Поэтому заповедь – не произноси имени Господа Бога твоего всуе – не запрещает произносить имя Божие (часто) для утверждения справедливости наших слов.

Слово Божие показывает нам, как часто употребляли имя Божие пророки, апостолы, святители и все святые. Сия заповедь требует, чтобы мы всегда с благоговением произносили имя Божие и словами и делами своими прославляли величие Божие. Апостол Павел говорит христианами И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол 3:17) – Со страхом воспевают имя Божие Херувимы и Серафимы.

Неосужденно может быть употребляемо имя Божие в клятвах и присягах, когда необходимо нам бывает утвердить свое обещание на верность службы, или свидетельствовать истину в каком-либо деле, только клятва должна подтверждать истину. Господь запрещает клясться именем Его ложно: «Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего» (Лев 19:12). «Человек, часто клянущийся, исполнится беззакония, и не отступит от дома его бич. Если он согрешит, грех его на нем; и если он вознерадел, то сугубо согрешит; и если он клялся напрасно, то не оправдается, и дом его наполнится несчастьями» (Сир 23:11–13).

Многие беспрестанно употребляют имя Божие, как присловие в обыкновенных разговорах, маловажных делах, без нужды. Нередко божатся: «Ей Богу», «Убей меня Бог» и тому подобное. Ужасно горько становится на душе от этих необдуманных слов. Кто так божится, тот не имеет страха Божия. Думают, что сказал слово, и все кончено. Напрасно так думают! Спаситель сказал: «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф 12:36). За всякое слово, которым мы призываем Бога напрасно, мы должны будем дать ответ Господу. Следовательно, не должно призывать имя Божие напрасно.

Против сей заповеди грешат те, кто без внимания произносит молитвы, или поет священные песни, произносит имя Божие лицемерно, чтобы этим показать свое благочестие. Часто для шутки легкомысленно дозволяют себе насмешки над словом Божиим, над сказаниями священной истории и богослужением, извращают слова и смысл церковных песнопений, стараются выставить все это в смешном виде. Такое кощунство над священными предметами непростительно христианину, такой кощунник в минуты веселья смеется над священными предметами, а в минуты скорби и несчастий прибегает к слову Божию, к тому же богослужению с молитвой об избавлении от несчастия.

Оскорбляют имя Божие, когда произносят дерзкие слова и суждения против Бога и действий Его мироправления и провидения. Грех богохульства есть самый тяжкий, по закону Моисееву за грех этот наказывали смертью (Лев 24:15–16). Нечестивые иудеи смеялись над Иисусом Христом, говорили: «спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» (Мф 27:40–42). Оскорбляют имя Божие, когда ропщут на Бога и Его провидение. Люди, в скорбях и бедствиях находящиеся, говорят: Господь наказал нас, а другие благоденствуют, хотя и живут нескромно. Хотя ропот этот происходит от изнеможения под тяжестью несчастия, но это грех, потому что показывает в человеке самолюбие, которое хочет, чтобы все было по его воле.

Грешат против этой заповеди те, кто дает Богу обет, но его не исполняет. Иной обещает сходить к святым местам и помолиться Богу перед чудотворной иконой. Дает обет принести в храм Божий щедрое подаяние, но этого не исполняет. Обеты, даваемые нами, должны быть исполнены, как святой долг, если не встретится препятствий к его исполнению, как например: желавший дать щедрое пожертвование на храм, сам лишился от пожара всего своего имущества. Священное Писание говорит: «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех; если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими» (Втор 23:21–23).

О четвертой заповеди Закона Божия

Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай и сотворити (в них) вся дела твоя; день же седьмой суббота Господу Богу твоему

Четвертая заповедь Закона Божия повелевает нам шесть дней заниматься теми делами, какие Господь Бог дал каждому для труда, седьмой день посвящать на служение Господу Богу. В Ветхом Завете таким днем была суббота, а у нас – христиан – воскресение. Помни, христианин, день воскресный, чтобы святить его. Шесть дней делай дела свои, какие Бог предназначил по твоим способностям, и не ленись исполнять их. Делая дела, назначенные тебе Богом, ты ими готовишься к празднованию воскресного дня.

Празднование седьмого дня Господь установил от начала и создания мира, в память того, что Бог сотворил мир в шесть дней, а в седьмой почил от дел своих, т. е. перестал творить. Порядком творения мира Бог указал и нам порядок в делах наших, назначил нам предел прекращения обычных наших дел празднованием седьмого дня. Господь Бог, как Промыслитель наш, установил для человека шесть дней делать, а седьмой день посвящать Богу так, что бы человек, отрешившись от земных дел, беспрепятственно помышлял о Боге, питал любовь к Богу и служил Ему.

«Шесть дней делай и сотвориши в них вся дела твоя; день же седьмой суббота Господу Богу твоему». Этим изречением Господь указывает нам, как должно располагать нам дела свои для почтения праздника и вместе с сим показывает причину нужды праздников для людей среди течения жизни нашей на земле. Когда Господь сотворил человека, тогда он ввел его в рай сладости, «чтобы возделывать его и хранить его» (Быт 2:15). По грехопадении прародителей, Бог повторил эту заповедь. «В поте лица твоего будешь есть хлеб», – сказал Господь Адаму, а в лице его всему человеческому роду, и с того времени жизнь человека должна проходить в трудах. Труд, доставляя человеку средства к жизни, оказывает благодарное влияние и на его нравственное состояние. Утомленный трудом, человек вынужден отказывать себе в удовлетворении прихотливых пожеланий, причем часто мысленно обращается к Господу, прося Его помощи, и, таким образом, приготовляется к празднованию седьмого дня. У человека же нетрудящегося время бывает свободно, – он сам не находит себя дела, а его душа, ум и сердце ищут дела. Почему нетрудящийся ищет развлечения своего ума в чем-либо греховном, ради чего забывает о Боге.

«Помни день субботний, еже святите его». Эта заповедь сказана была евреям. Они праздновали субботу, – день, следующий за шестидневным творением мира. Оставив свои дела житейские, собирались в скинию, а потом в храм и там читали Слово Божие, приносили жертвы. Субботний день праздновался до воскресения Иисуса Христа, а со времени воскресения Христова суббота празднуется отчасти в память сотворения мира и древнего празднования оной.

Со времени воскресения Христова в Церкви Православной первый день недельный – воскресение Христово, в память великого события воскресения из мертвых Иисуса Христа, Спасителя мира. Как в древнее время Бог сотворил мир в шесть дней, так – в последующее время – Иисус Христос Своими страданиями и воскресением воссоздал человеческий род, обновил Свою Церковь. (Еф 2:10). В день воскресения воспоминается спасение людей через Иисуса Христа. Апостолы исполнили предопределение Божие, вместо субботнего дня установили празднование воскресного дня. В книге Деяний апостольских сказано, что христиане собирались в воскресный день для преломления хлеба, для совершения Таинства Причащения Тела и Крови Христовых. (Деян 20:7). И святой апостол и евангелист Иоанн Богослов упоминает о дне воскресном. (Откр 1:10).

Христианин! помни день воскресный и святи его. В воскресные дни непременно всегда ходи в храм Божий на богослужение. Присутствие в храме при богослужении освящает и христианина, и время, проведенное в храме. Наше богослужение и храмы, в которых оно совершается, содержат все, нужное для спасения души, наполняют нас благодатию и научают небесным истинам. Вхождение в храм напоминает христианину о Боге. Алтарь храма есть небо, в котором престол Господа, святые иконы возводят ум наш к святым небожителям – ангелам – и святым угодникам Божиим, представляют лик Господа и

Пресвятой Богородицы.

В богослужении мы слышим слова Самого Господа и учение апостолов и пророков. Псалмами пророка Давида, которые постоянно читаются за богослужениями, и песнопениями церковными, написанными святыми мужами, дух наш возвышается к Божественному. Нужно внимательно слушать чтение и пение церковное. Тогда человек может возносить хвалу Богу вместе с небожителями, предстоящими престолу славы Божией.

В храме совершается величайшее таинство Тела и Крови Христовой, во время совершения которого святые мужи видели нисхождение с неба небесных сил, поклоняющихся Спасителю Иисусу Христу, возлежащему на престоле Своим пречистым Телом и Кровию. Кто три воскресных дня подряд не бывает в церкви за богослужениями, тот, в древние времена, отлучался от общения с церковью. Так постановили святые Соборы святых отцов.

Воскресный день Господь назначил человеку для отдыха от трудов и забот; время отдыха христианин должен проводить свято и богоугодно. По выходе из храма с молитвенным настроением должно и во весь день сохранять это молитвенное настроение. В это время, свободное от трудов, должно посетить больного, помочь, кому нужно, добрым благочестивым советом, подать милостыню и вообще упражняться в какой либо добродетели.

Итак, христианин, помни день воскресный, святи его добрыми и благочестивыми упражнениями. Не отнимай воскресный день у Господа, назначенный Им на служение Ему, чем и будешь в настоящей жизни достигать Царства Небесного, уготованного любящим Господа. Тогда дела твои в другие будничные дни будут успешны, благословенны Богом.

О пятой заповеди Закона Божия

[Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли]

Пятая заповедь Закона Божия повелевает нам почитать отца и матерь, а в лице их начальников, пастырей и учителей, благодетелей и старших возрастом. За исполнение сего Бог обещает награду – благоденствие земной жизни и будущей и долголетнюю жизнь на земле.

В сей заповеди, прежде всего, Господь предписывает почитать отца и матерь. Это потому, что родители наши, по естественному порядку, стоят к нам в самом ближайшем отношении. Они от рождения нашего до зрелого возраста заменяют всякое начальство и благодетелей. Как же мы должны исполнять заповедь Божию о почитании отца и матери? Мы должны быть всегда и во всем почтительны к нашим родителям. Почтительность требует, чтобы мы каждым своим движением, словом и делом выражали кротость, незлобие, услужливость. Мы не должны с презрением относиться к своим родителям, если они бедны или необразованы, ибо родители суть благословенные орудия нашего Бога, через них мы получили жизнь. Следовательно, почитая родителей, мы почитаем Самого Бога. Премудрый Сирах учит: «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них» (Сир 3:8). Мы должны всегда оказывать сыновнее почтение, повиновение во всем, что не противно закону христианскому, так как Спаситель говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10:37). «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол 3:20). Тем более родители достойны почтения и уважения своими детьми, что они сами терпели слабости детства нашего, молились о детях от всего своего сердца, не покидали их в младенчестве, отрочестве.

Мы должны повиноваться своим родителям. Дети с любовью должны исполнять приказания родителей и не входить в противоречие с ними, зная их всегда, наставляющих добру и желающих только доброго. Дети обязаны и должны питать и покоить своих родителей во время нужды, болезни и старости, хотя бы сами были бедны и немощны. Иисус Христос, Сын Божий, представляет нам трогательный образец сего. Он во все время Своей

земной жизни был почтителен к Своей Матери, Пресвятой Деве Марии, и даже среди крестных Своих страданий простирал Свою сыновнюю заботу о Ней. Он с креста сказал ей, указывая на возлюбленного Своего ученика Иоанна Богослова: се сын Твой, а ему: се мати твоя. После сего Пресвятая Дева Мария, Матерь Господа, жила у Иоанна Богослова.

Дети должны молиться о здравии и спасении своих родителей, да утвердит их Господь в благочестии для достижения ими Царства Небесного. Если Господь пошлет им смерть, дети должны молиться о упокоении их в Царстве Небесном. За исполнение повеления Божия – почитание своих родителей – Господь говорит: благо тебе будет – обещает благоденствие, успех в делах, и да долголетен будешь на земле – обещает долгую жизнь на земле, чтобы этим сильнее побудить к исполнению, ибо на этом утверждается порядок семейной и общественной жизни.

Священное Писание представляет нам примеры повиновения детей родителям своим. Авраам праотец имел единственного сына Исаака. Господь сказал Аврааму принести Ему в жертву своего сына. Авраам взял двух слуг, осла, дрова и сына и отправился исполнить повеление Божие. Когда Господь *указал* ему место исполнения Своего повеления – гору Мориа, тогда Авраам оставил около горы слуг, осла, а дрова возложил на сына и пошел вместе с ним на гору, держа в руках огонь и нож. Во время пути Исаак спросил отца: «Где же жертва?» – «Господь укажет», – и объявил он сыну волю Божию. Авраам сделал жертвенник, связал своего сына, положил его на жертвенник и занес руку с ножом для заклания. Ангел удержал его руку и указал овна для принесения в жертву. Так велико было послушание сына отцу своему – Исаака ко Аврааму.

Иосиф был послушлив своему отцу, хотя подвергся за это ненависти своих братьев. Иисус Христос повиновался своим родителям. Спаситель наш, Сын Божий, повиновался Своему Отцу небесному, как Он Сам говорил: «ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Ин 6:38). Среди христиан, к несчастию, есть такие, кто не почитает своих родителей, не исполняет заповедь Божию. Они обижают своих родителей и словом и делом, злословят их, не обеспечивают старость родителей своих. За непочтение родителей Господь строго наказывает детей. Такие непочтительные дети не благоденствуют на земле и Господь прекращает их жизнь. Слово Божие говорит о таковых детях: «злословящий отца или мать смертью да умрет» (Мк 7:10). «Проклят от Господа раздражающий мать свою» (Сир 3:16).

Берегитесь оскорблять своих родителей, ибо Господь таковых проклинает, а потому они не наследуют Царства Небесного, а будут вечно мучиться в аду. Пример неповиновения своим родителям показывает нам Слово Божие. Патриарх Ной после потопа насадил виноградник и однажды, по незнанию силы виноградного сока, выпил и скоро от него опьянел. В этом состоянии открылась нагота его. Сын его Хам увидел наготу своего отца и не умолчал о сем. Он сказал об этом братьям своим Симу и Иафету. Они, почтительные к отцу, взяли одежду и, «вспять зряще», покрыли наготу отца, не увидав ее. Проснувшись, Ной узнал о случившемся, проклял Хама и его потомство, а Сима и Иафета благословил Родители, имеющие детей, грешат, когда не заботятся о сбережении здоровья детей, не заботятся дать воспитание, соответствующее их состоянию, не приучают детей молиться Богу, ходить в храм Божий. Итак, дети, повинуйтесь своим родителям, а родители воспитывайте детей в страхе Божием, чем исполните заповедь Божию, служащую средством к достижению Царства Небесного.

О шестой заповеди Закона Божия

[Не убий]

Шестая заповедь Закона Божия: не убий – запрещает убийство, т. е. всякое противозаконное лишение жизни ближнего, самого себя, а также и все то, что приближает человека к смерти – сокращает его жизнь и вредит жизни. Все мы – братья между собою по плоти, как созданные Богом, и по духу – чада единой Святой Православной Церкви, почему и должны жить по-братски, любить друг друга и даже врагов своих, нести тяготы жизни,

помогая один другому и достигать таким образом Царства Небесного. Поэтому Господь Бог предписывает нам этой заповедью не лишать жизни наших ближних и себя, не делать и не мыслить все то, что ведет, каким бы то ни было образом, к сокращению жизни.

Жизнь каждого есть дар Божий. Следовательно, мы должны всегда благоговейно относиться к дару Божию. Неблагоговейное отношение к дару Божию есть оскорбление Самого Бога. Но к несчастию, между нами это неблагоговейное отношение к Богу и дару Божию – жизни человека – нарушается нами. Почему Господь и заповедует нам – не убий.

Заповедь «не убий» не запрещает отнятие жизни, совершаемое по требованию закона, и именно, когда преступника наказывают смертью по правосудию. Сам Бог, через пророка Моисея, повелел многих преступников наказывать смертью.

Не противно сей заповеди, когда неприятеля убивают на войне за государя и отечество. Сам Бог не запретил войну против врагов, чему примером служит война против Амаликитян в Аравийской пустыне во время странствования евреев. Бывают случаи невольного, ненамеренного убийства, когда убивают нечаянно, ненамеренно, но и тогда убийца имеет нужду в очищении совести по установлению Церкви, так как невольное убийство не может не беспокоить человека, сознающего свою вину.

Убийство прекращает жизнь ближнего. Злонамеренный убийца есть возмутитель общественного спокойствия, противник Богу и Церкви, не имеющий страха Божия, предающийся всяким беззакониям. Убийство есть тяжкий грех перед Богом, вопиющий о праведном наказании. По закону Моисея, убийца признавался недостойным жизни и его повелевалось убивать. Убийц Сам Бог наказывает. Когда Каин убил брата своего Авеля, тогда он не нашел спокойствия в жилище родительском, удалился в другую землю и там мучился до конца жизни. Бог положил на нем особое знамение убийства, и потомки его проводили бродячую жизнь. То же самое бывает и ныне с убийцами: 1) они лишаются спокойствия от постоянного угрызения их совести; 2) строго осуждаются законом и 3) в будущей жизни не наследуют Царства Небесного и будут находиться в озере огненном (Откр 20:8). Грешат против этой заповеди те, кто злонамеренно убивает во чреве детей своих.

Этою заповедью запрещается самоубийство, когда человек сам себя лишает жизни. К самоубийству человека приводит отчаяние, когда он, не имея веры и надежды на Бога, оказывается не в силах перенести страшные житейские обстоятельства. Кроме непосредственного убийства каким бы то ни было орудием, грешат против сей заповеди: 1) когда судья осуждает подсудимого, невинность которого ему известна; 2) укрыватели убийц; 3) пособничество в убийстве; 4) когда кто может избавить от смерти, но не избавляет. Например, если богатый допустит бедному умереть с голода; 5) когда кто непомерными тягостями и жестокими наказаниями изнуряет подчиненных и тем ускоряет их смерть; когда кто невоздержанием или другими пороками сокращают свою жизнь, как пьяницы и развратники.

Грешат против заповеди «не убий», когда предаются гневу, ненависти, мстительности, зложелательству, когда радуются несчастию ближнего и производят соблазн. Гнев, обратившийся в страсть, в привычку, свидетельствует о злобном расположении против другого. Апостол Иаков говорит: «гнев человека не творит правды Божией» (Иак 1:20). Относительно ненависти, зложелательства, враждебного расположения против ближнего Иоанн Богослов учит: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1 Ин 3:15).

Мстительность – желание воздать злом за понесенные оскорбления. Это противно заповеди Божией «не убий». Господь говорит: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5:44). Наказание за обиды принадлежит Богу: «У Меня отмщение и воздаяние; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них» (Втор 32:35).

Заповедь «не убий» повелевает помогать бедным, служить больным, облегчать состояние несчастных, со всеми обходиться кротко, любовно и назидательно, примириться с гневающимися, прощать обиды и благотворить врагам.

О седьмой заповеди Закона Божия

[Не прелюбы сотвори]

Седьмая заповедь Закона Божия – не прелюбодействуй – запрещает беззаконную плотскую любовь, в каких бы видах она не выражалась – словом, помышлением и делом. Для размножения рода человеческого Бог установил брак еще в раю. Он создал Адама и жену его Еву и сказал: «плодитесь, и размножайтесь и наполняйте землю». Следовательно, мужу дал одну жену, жене одного мужа.

Когда род человеческий, в лице Адама и Евы, преслушанием заповеди Божией удалил себя от Бога, тогда Бог, постоянно промышляющий о человеке и направляющий его всеми средствами к достижению Царства Небесного, послал на землю Единороднаго Сына Своего Иисуса Христа. В то время, когда пришел на землю Спаситель мира, чувственные страсти господствовали над всеми людьми, так что в самом избранном народе Божием ослабли узы брака, под самыми ничтожными предлогами расторгался брачный союз с одной женой, и муж вступал в союз с другой. Поэтому Иисус Христос сказал: кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует (Мф 19:9).

В новозаветной Церкви Своей Господь Иисус Христос установил Таинство Брака. «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф 19:4–6). В Таинстве Брака Святая Церковь благословляет союз мужа и жены для благословленного рождения и воспитания детей. Это есть законное супружество. Все другие виды плотской любви запрещаются Богом. Ненаходящиеся в законном браке впадают в блуд, или в беззаконную плотскую любовь, или впадают в прелюбодеяние; когда муж или жена обращают супружескую любовь к посторонним, или впадают в кровосмешение, когда имеют любовь плотскую между собою родственники.

Нарушающие супружескую верность нарушают основание брака быть двоим в одну плоть, так как муж и жена не властны каждый в отдельности над своим телом. Апостол Павел говорит: «жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор 7:4). Жалкое положение души того, кто нарушил супружескую верность.

Святой Иоанн Златоуст говорит: «Смотри на прелюбодея и ты увидишь, что он в тысячу раз несчастнее окованных цепями. Он всех боится, всех подозревает и свою жену, и мужа прелюбодействовавшей с ним, и ее саму, и домашних своих, друзей, знакомых, и сами стены, и свою тень, и себя самого, и что всего бедственнее – совесть его вопиет и терзает его ежедневно».

Нарушение супружеской верности представляется особенно тяжко в христианском браке, который служит образом союза Христа с Церковью и потому должен служить не к похоти плоти, а к нравственному возвышению духа через укрощение плоти. Апостол Павел говорит: «не льстите себе, прелюбодеи царствия

Божия не наследят» (1 Кор 6, 2-ю), участь их в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. (Откр 21:8). «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство… Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют». (Гал 5:19, 21), – говорит апостол Павел. Иисус Христос, раскрывая дух седьмой заповеди закона Божия, так сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5:27–28).

Этот грех есть внутреннее прелюбодеяние, или услаждение сладострастия соблазнительными помыслами. Этот грех так же тяжел, как и грех нарушения чистоты телесной. «Сердце чисто созижди во мне Боже и дух правы обнови во утробе моей, говорит царь и пророк Давид» (Пс 50). Так и мы должны просить Бога соделать сердце наше чистым. Как же может быть сердце наше чисто, как оно может устремляться к Богу, когда человек

мысленно распаляет в сердце своем движения сладострастные. По слову Господа, от сердца исходят прелюбодеяния и любодеяния. Это оскверняет человека (Мф 15:16–17), и он лишается Царства Небесного. Грехи нецеломудрия прогневляют Бога и вредны и гибельны для человека. Господь страшно наказывает за них людей. Древний мир за грехи нецеломудрия истреблен был потопом. Города Содом и Гоморра со всеми живущими в них уничтожены с лица земли за грехи нецеломудрия.

Во избежание грехов нецеломудрия мы должны удаляться худых сообществ, соблазнительных песен, плясок, не упиваться вином, обуздывать свое тело, изгонять из себя нечистые помыслы и страстные пожелания. С истинным раскаянием должно часто причащаться Святых Таин, потому что благодатная пища, преподаваемая в Таинстве Причащения, укрепляет духовную жизнь для духовной деятельности. Итак, говорит апостол Павел: «брак да будет у всех честен, ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судить будет Бог» (Евр 13:4). «Блуд и всякая нечистота даже не должны и именоваться у вас, как прилично святым, равно и сквернословие и пустословие и шутки, ибо никакой блудник не имеет участия в царстве Божием» (Еф 3:3–5). «Тело не для блуда, а для Господа. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы. Итак, отниму я члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. Ибо куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и душах ваших, которые суть Божии», (1 Кор 6:13–20).

О восьмой заповеди Закона Божия

[Не укради]

Восьмая заповедь Закона Божия – не укради – запрещает присвоение себе собственности ближнего каким бы то ни было незаконным способом, ограждает собственность каждого человека и внушает каждому быть довольным своим состоянием.

Грабители и воры прибегают к своему ремеслу, не имея своей собственности, по лености, которая дает им весьма много свободного, праздного времени, так как они не трудятся в приобретении необходимого для жизни. А праздность есть мать всех пороков. Поэтому люди ленивые и праздные, имеющие отвращение к труду, желание жить выше своих средств и страсть к бесчестной наживе, приобретают для себя необходимое незаконными путями, выражающимися во всех видах присвоения чужой собственности. Воры и грабители потеряли честь и совесть, их страшится всякий благоустроенный мирный человек, их преследуют законы общественные, от воров убегает всякий добрый человек, они – неприятная тяжесть общества, ими все пренебрегают. Они могут быть истинными христианами только тогда, когда с искренним раскаянием в своих грехах обратятся к Богу и оставят пагубное воровство и грабительство, потому что Бог многомилостив, нет греха, который бы побеждал милосердие Божие.

Различны и многообразны виды присвоения чужой собственности. Они следующие: 1) грабительство – отнятие чужой вещи насильно; 2) воровство или похищение чужой вещи тайно; 3) обман или присвоение чужой собственности хитростью. Трудно перечислить все виды обмана. Упомянем о некоторых из них: когда фальшивую монету отдают вместо настоящей, когда ко вреду ближнего затевают несправедливые судебные разбирательства; когда обманом продают товары худые за хорошие; обвешивают или обсчитывают; скрывают свое имение, чтобы не платить долгов; не исполняют обязательств, скрывают виновного в краже; 4) святотатство, или присвоение себе посвященного и принадлежащего церкви. Это те, кто похищает церковные вещи, или деньги, или свечи, или другие какие-либо вещи, употребляемые при богослужении и принадлежащие церкви; 5) мздоимство, когда берут мзду с подчиненных или подсудимых, почему и возвышают недостойных, оправдывают виновных, притесняют невинных; 6) тунеядство, когда получают жалованье за должность и плату за дело, но должности и дела не исполняют должным образом, когда имеющие силу приобретать себе трудом пропитание живут милостынею; 7) лихоимство, когда под видом

права, на деле с нарушением справедливости, обращают в свою пользу или чужой труд, или чужую собственность, или бедствия ближних.

Много и других видов греха – присвоения незаконным образом чужой собственности, когда не платят налогов, пошлин, штрафов, не платят за взятые на реализацию вещи, делают долги, которые не в состоянии уплатить, покупают краденые вещи, зная это, и вообще всякая мысль о незаконном приобретении чужой собственности есть нарушение заповеди «не укради». Эта заповедь требует, чтобы мы воздавали всем должное, жили бы по своему состоянию и не имели бы нужды искать чужой собственности. Апостол Павел говорит: «ни воры, ни лихоимцы Царства Божия не наследуют» (1 Кор 6:го).

О девятой заповеди Закона Божия

[Не *послушествуй на друга твоего свидетельства ложна*]

Этой заповедью Закона Божия запрещается ложное свидетельство на ближнего своего и вообще всякая ложь, клевета, осуждение. Ложь может быть оскорбительна и вредна для ближнего. Неправильное суждение о ближнем, высказываемое нами без намерения вредить ему, внушает нам особую осмотрительность к словам нашим. Премудрый Соломон говорит: «от плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он насыщается» (Притч 18:21). Случается нередко, что люди могу умереть от обидных слов. В жизни семейной, в отношениях к ближним, от раздражительных и оскорбительных слов, происходят распри, гнев, неудовольствие, мщение. Немного звуков в слове, но велико бывает его действие на других. Премудрый Сирах учит: «удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости» (Сир 28:20). Спаситель говорит: «говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф 12:36–37).

А между тем, есть немало таких, кто нарушает девятую заповедь Закона Божия ложным свидетельством на ближнего своего, когда кто ложно доносит на кого, или ложно жалуется в суде, или вне суда, или на кого клевещут заочно, или кого в лицо несправедливо порицают. Девятая заповедь Закона Божия повелевает уважать и беречь доброе имя каждого, избегая всякую ложь по отношению к ближнему, не позволять говорить или судить о действительных недостатках и пороках. Спаситель говорит: «не судите, да не судимы будите» (Мф 7:1). Поэтому и запрещает ложь, лицемерие, лесть, наушничество, оскорбление чести, поношение, насмешки и несправедливое суждение о ближнем. Лжет человек, когда истину скрывает, лгут с целью повредить ближнему. Диавол первый ложью погубил наших прародителей (Быт 3:4), братья Иосифа лгали отцу своему Иакову, что дикий зверь съел Иосифа. Священное Писание обличает ложь: «мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему» (Притч 12:22). Пророк Давид говорит, что «Господь погубит всех глаголющих ложь» (Пс 5:7). Гиезий, ученик пророка Елисея, за ложь наказан проказой, Анания и Сапфира, во времена жизни апостолов, поражены смертью за ложь. Посему апостол Павел говорит: «посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему» (Еф 4:25).

Лицемерие выражается тогда, когда кто в словах и в видимых поступках показывается перед другими добрым, а сам мыслит зло. Лицемер показывает себя благочестивым, набожным, выражая это видом лица, земными поклонами перед Богом, а в сердце питает ненависть, вражду, недоброжелательство. О них говорит апостол Павел: «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 Тим 3:5). Спаситель уподобляет их гробам окрашенным, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей и всякой нечистоты (Мф 23:27). Лицемерным лобзанием Иуда предал врагам своего Учителя и Господа (Мф 26:48–49).

Лесть. Излишнее хваление достоинств и заслуг другого, с целью достигнуть известной выгоды, называется лестью. Как благочестивые слова перед Богом не всегда выражают истинное благочестие, так лесть к ближним не всегда служит благорасположенностью к ним. *Устами благословляют, а в сердце своем клянут,* – говорит о таковых пророк Давид

(Пс6і:5). Пророк Иеремия говорит: «Язык их – убийственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы» (Иер 9:8).

Наушничество бывает, когда клеветник под видом тайного доброжелательства передает, как бы существующие худые слухи и отзывы, мужу о жене, отцу о детях, начальнику о подчиненных. *Проклят наушник и двуязычный, ибо от расстроил многих живших в мире,* – говорит премудрый Сирах. «Кто преклонит к ним слух, тот не найдет покоя, и не будет жить в мире» (Сир 28:15–19). Не слыви наушником и языком твоим не уловляй; ибо вора ожидает стыд, и двуязычника позорный суд (Сир 5:16–17). Наушник срамит свою душу и бывает ненавидим живущими с ним (Сир 21:31).

Несправедливое суждение о ближних – самый распространенный грех между людьми. При осуждении ближнего или оскорбляют честь его, или поносят, или насмехаются над ним. Войдите в богатый дом или бедный, и вы часто услышите, как судят о поступках своих ближних обидно и несправедливо. Есть люди, которые не могут жить без того, чтобы не говорить чего-либо обидного для других. Судья у нас один только Бог, Который знает наши сердечные помышления (1 Ин 3:20), и человек не может знать душу ближнего, видит только наружно того, кто плохо поступает, но не знает, как этот же человек скорбит, сокрушается и плачет о своих грехах пред Богом.

Быть может, когда осуждают человека, он в это время стоит на коленях, весь в слезах перед Богом и молится ему из глубины души о прощении грехов. Люди, суровые в обращении на словах, имеют доброе сердце, люди кроткие по наружности на деле часто бывают злы.

Итак, избегайте грехов против девятой заповеди Закона Божия, потому что они противны Богу и ближнему. Кто питает в душе страх Божий, тот должен любить ближнего. Апостол Петр говорит: «ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей» (1 Петр 3:10).

О десятой заповеди Закона Божия

[Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елико суть ближнего твоего (Исх 20:16–17)]

Этой десятой заповедью Закона Божия запрещается христианину завидовать тому, что имеет ближний наш и повелевается всякому быть довольным своим состоянием, какое кому Бог дал.

Этой заповедью Бог желает уничтожить в нас зависть. Зависть – великое препятствие ко всему доброму – нашему спокойствию душевному и тем более достижению нами Царства Небесного. Диавол позавидовал блаженству первых людей, Адама и Евы, и лишил их блаженства. Так и с нами бывают от зависти всякия настроения.

Бог, желая спасти человека от зависти, сказал: «не пожелай жени ближнего твоего», т. е. не имей нечистый помысл о жене ближнего твоего, не имей сладострастного желания или внутреннего прелюбодеяния. Спаситель сказал: «а Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5:28). По словам Спасителя, нечистый взгляд на женщину уже есть грех действительного любодеяния, равно и нечистое желание другого пола есть грех, действительное удовлетворение своему порочному желанию.

А кто не хранит себя от нечистых желаний, тот недалек от падения во грехи по телу. Не пожелай жены искреннего твоего – это запрещение предписывает: 1) находящимся в брачном состоянии хранить в браке верность, 2) состоящим не в брачном состоянии хранить целомудрие. Законный брак, соединяя два лица нерасторжимым союзом, делает их своими друг к другу – мужу принадлежит жена, а жене муж. Апостол Павел говорит: «жена своим телом не владеет, но муж: также и муж своим телом не владеет, но жена», (1 Кор 7:4). Желание другого союза есть нарушение заповеди. Апостол Павел учит: «ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел

соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» (1 Сол 4:3–5).

Не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елико суть ближнего твоего. Сим запрещается завидовать, располагать душу свою завистью к печали по тем земным благам, какие имеет наш ближний и приобретать их незаконно. Не запрещается желать того, что есть у ближнего, то есть приобретать вещи или предметы, подобные ближнему, законным образом. Ближний наш имеет хороший дом, земли и луга, имеет вола и осла и вообще все прочее в довольном количестве. И ты трудись, приобретай все это честным своим старанием и трудом. Это не грех. Но тот имеет горе, несчастие, кто завидует, что у ближнего всего много. Зависть – это червь, который будет точить, мучить сердце завистливого во всю его жизнь. Так, если он будет иметь и все то, что имеет его ближний, то и тогда он будет недоволен своим состоянием, потому что его зависть всегда найдет ему свое дело. Она скажет ему, что нужно еще многое и многое, и, таким образом, промучит его всю его земную жизнь. От этого ненасытного червя – зависти – человек никогда не будет иметь свободы и потому, естественно, человек забудет нужное, необходимое для спасения души.

Поэтому Господь сказал: не желай, не завидуй дому ближнего твоего и всему тому, что он имеет, жалея человека, как драгоценное создание Божие, за спасение которого пролита пречистая Кровь нашего Спасителя Иисуса Христа.

Промысл Божий поставил нас в том месте и в том звании, в каком по своим силам и способностям каждый может принести пользу. Поэтому каждый из нас должен смотреть на свое состояние, как на такое, какое указал Промысл Божий. Священное Писание говорит: «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает», (1 Цар 2:7). Апостол Павел говорит: «будьте нравом не сребролюбивы, довольствуйтесь тем, что есть» (Евр 13:5). Великий прибыток – быть благочестивым и довольным. Мы ничего не принесли в мир, ничего не можем и вынести из него. Будем довольны тем, когда имеем пропитание и одежду. Корень всех зол сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя поразили многими скорбями (1 Тим 6:6-ю). Итак, православные, не завидуйте ничему чужому, храните чистоту сердца.

Участь человека после смерти. Частный суд

[и паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца]

Этими словами выражается верование Православной Церкви, что Иисус Христос опять придет на землю судить живых и мертвых, как Царь царства, которому не будет конца, и которое наступит после всеобщего суда для праведников. Два ангела в белых одеждах тотчас по вознесении на небо Иисуса Христа явились апостолам и сказали, что Иисус Христос опять придет на землю судить живых и мертвых. (Деян i:и). Это сказано о последнем суде, перед кончиной мира, имеющем быть.

По учению Православной Церкви, прежде Страшнаго суда, по смерти каждого человека бывает суд частный. Поэтому побеседуем о суде частном вслед за смертью человека и общем Страшном суде при конце мира.

Частный суд бывает тотчас по смерти каждого человека. Апостол Павел говорит: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр 9:27). Смерть есть предел которым оканчивается время подвигов для человека и начинается воздаяние. По смерти для нас невозможно ни покаяние, ни исправление жизни. Об этом и известно из слов Самого Иисуса Христа. В притче о богатом и Лазаре Он выразил мысль, что по смерти оба получили должное, и богатый не мог через свое покаяние освободиться от своих страданий.

Что же касается людей, верующих в Бога и покаявшихся перед смертию, но не успевших принести плодов достойных покаяния, Святая Православная Церковь заповедует

молиться о них, дабы Господь удостоил их Царства Небесного. Церковь молится и о тех, кто не успел пред своею кончиной сподобится покаяния и причащения Святых Таин, по независимым от них (умерших) причинам – внезапной и насильственной смерти. Не молится Св. Церковь за умерших в нераскаянности и без приобщения Святых Таин, по упорству. Глава Церкви есть Иисус Христос. Сила Его заслуг обнимает Церковь небесную и земную. Поэтому, по беспредельной благости Божией к человеку, силою заслуг Иисуса Христа, по ходатайству земной церкви, – когда за умерших возносятся молитвы в церкви, когда в память их совершаются благотворения и в особенности совершается литургия, на которой приносится бескровная жертва, – люди получают отпущение грехов и освобождаются от адских мучений.

По беспредельной любви Божией к человеку, Бог являет великую благость, великое милосердие к грешникам, которые, хотя с раскаянием умерли, не успели принести плодов, достойных покаяния. Поэтому мы, христиане, должны непременно молиться за умерших, делать в память их благотворения, подавать милостыню и особенно должны молить Бога за отшедших отец и братий наших пред Бескровною Жертвою, приносимою священником на литургии.

> Человек подвергся смерти, но и в этом случае Бог оказал ему великое благодеяние, именно тем, что не оставил его вечно пребывать во грехе. Бог изгнал человека из рая, как бы в ссылку, чтобы человек в течение известного времени очистил свой грех и, вразумленный наказанием, снова возвращен был в рай. Если в сосуде, только что сделанном, обнаружится недостаток, его переливают или переделывают, чтобы он стал новым и целым; то же бывает и с человеком в смерти. Для того он и сокрушается ее силой, чтобы во время воскресения явиться здоровым, то есть чистым, праведным и бессмертным.
>
> ***Феофил Антиохийский***

> Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной, временной жизни в вечность. И тело продолжает существовать, хотя видим, что оно разрушается и обращается в землю, из которой взято; оно продолжает существовать в самом тлении своем, оно продолжает существовать в тлении, как семя в земле. Смертью болезненно рассекается и раздирается человек на две части, его составляющие, и по смерти уже нет человека: отдельно существует душа его, и отдельно существует тело его. В собственном смысле разлучение души с телом не есть смерть, оно – только следствие смерти. Есть смерть несравненно более страшная! Есть смерть – начало и источник всех болезней человека: и душевных, и телесных, и лютой болезни, исключительно именуемой у нас смертью.
>
> ***Святитель Игнатий (Брянчанинов)***

Велик страх в час смерти, когда душа с ужасом и скорбью разлучается с телом, потому что в этот час душе предстанут дела ее, добрые и злые, сделанные ею днем и ночью. Ангелы поспешат исторгнуть ее, а душа, видя свои дела, боится выйти из тела. Душа грешника со страхом разлучается с телом, с трепетом идет предстоять бессмертному Судилищу. Принуждаемая же выйти из тела, глядя на дела свои, говорит со страхом: «Дайте мне хоть один час сроку…» Дела же ее, собравшись вместе, отвечают душе: «Ты нас сделала, с тобой мы и пойдем к Богу».

Мучительность раскаяния грешника при смерти превышает даже страх смерти и разлучения.

Придет день, братия, непременно придет и не минует нас день, в который человек оставит все и всех и пойдет один, всеми оставленный, пристыженный, обнаженный, беспомощный, не имеющий заступника, неготовый, безответный, если только день этот застигнет его в нерадении: «в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает» (Мф 24:50), когда он веселится, собирает сокровища, роскошествует. Ибо внезапно придет

один час – и всему конец; небольшая горячка – и все обратится в тщету и суету; одна глубокая, мрачная, болезненная ночь – и человек пойдет, как подсудимый, куда поведут взявше его… много тогда тебе, человек, нужно будет проводников, много молитв, много помощников в час разлучения души. Велик тогда страх, велик трепет, велико таинство, велик переворот для тела при переходе в иной мир. Ибо если и на земле, переходя из одной страны в другую, мы имеем нужду в ком-нибудь, кто укажет путь, и руководителях, то тем более будут они нужны, когда переходим в беспредельные века, откуда никто не возвращается. Еще повторяю: много нужно тебе помощников в этот час. Наш это час, а не чей-нибудь, наш путь, наш час, и час страшный; наш это мост и нет по иному прохода. Это общий для всех конец, общий для всех и страшный. Трудная стезя, по которой должны проходить все; путь узкий и темный, но все на него вступим. Это горькая и страшная чаша, но все выпьем ее, а не иную. Велико и сокровенно таинство смерти, и никто не может объяснить его. Страшно и ужасно, что тогда испытывает душа, но никто из нас не знает этого, кроме тех, которые предварили нас там; кроме тех, кто уже изведал это на опыте.

Когда приближаются владычные Силы, когда приходят страшные воинства, когда божественные изъятели повелевают душе переселиться из тела, когда, увлекая нас силой, отводят в неминуемое судилище, тогда, увидев их, бедный человек… содрогается, как от землетрясения, весь трепещет… Божественные изъятели, взяв душу, восходят по воздуху, где стоят начальства, власти и миродержатели сопротивных сил. Это – наши злые обвинители, страшные мытари, переписчики, сборщики дани; они встречают на пути, описывают, осматривают и вычисляют грехи и рукописания этого человека, грехи юности и старости, вольные и невольные, совершенные делом, словом, помышлением. Велик там страх, велик трепет бедной душе, неописуемо страдание, какое терпит она тогда от неисчислимого множества тьмами окружающих ее врагов, клевещущих на нее, чтобы не дать ей взойти на Небо, поселиться в свете живых, вступить в Страну Жизни. Но святые ангелы, взяв душу, отводят ее.

Преподобный Ефрем Сирин

Для тех, которые перестают грешить, каются, страдание и смерть Христовы не остаются тщетными, но получают плод свой, то есть отпущение грехов, оправдание, и ходатайствуют о Вечной Жизни; но не кающимся, а пребывающим во грехах никакой пользы не приносят и потому из-за их нераскаянной жизни бывают тщетными. И Кровь Христова за всех, в том числе и за них пролитая, за них как бы напрасно пролита, ибо плода своего, то есть обращения, покаяния, новой жизни и отпущения грехов и спасения, в них лишается. Хотя «Христос за всех умер», по учению апостола **(2** Кор 5:15), но смерть Христова только тех спасает, которые каются о грехах и веруют в Него, а в нераскаянных она не получает своего спасительного плода. И это не по вине Христа, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2:4) и «за всех умер», но по вине не желающих каяться и пользоваться смертью Христовой.

На кого хотим надеяться в день нашей смерти, на того и ныне, во «время жизни нашей, должны возлагать всю надежду, к нему прибегать и прилепляться. Тогда нас все оставит: честь, богатство останутся в мире; тогда исчезает сила, разум, хитрость и премудрость; тогда ни друзья, ни братия, ни приятели наши не помогут нам; все оставят нас тогда. Один Христос, Искупитель наш, если в Него ныне истинно веруем и надеемся на Него, не оставит нас. Он сохранит нас тогда; Он ангелам Своим повелит путешествовать с нами, нести наши души на лоно Авраамово и там упокоит нас». К этому единому Помощнику мы должны ныне прилепляться верой и на Него одного возлагать все упование и это упование не посрамит и во время смерти, и после смерти.

Святитель Тихон Задонский

Перестань плакать о смерти и плачь о грехах своих, чтобы загладить их и войти в Жизнь Вечную.

(Христианин), ты воин и непрестанно стоишь в строю, а воин, который боится смерти, никогда не сделает ничего доблестного. Станем трепетать не перед смертью, а перед грехом; не смерть родила грех, но грех произвел смерть, смерть же стала исцелением греха. Не смерть причиняет скорбь, а нечистая совесть. Поэтому перестань грешить – и смерть станет для тебя желанной.

Перестанем скорбеть о смерти, а примем на себя печаль раскаяния, позаботимся о добрых делах и о лучшей жизни. Будем думать о прахе и об умерших, чтобы помнить, что и мы смертны. При таком воспоминании нам трудно пренебрегать своим спасением. Пока есть время, пока еще возможно, будем лучше приносить плоды, или исправляться, если мы согрешили по неведению, чтобы нам, если день смерти застигнет нас нечаянно, не пришлось искать времени для покаяния, и уже не находить его, просить милости и возможности загладить грехи, но не получить желаемого.

Будь готов к тому, что Господь каждый день может потребовать твою душу. Не делай так, чтобы сегодня покаяться, а завтра забыть об этом, сегодня плакать, а завтра плясать, сегодня поститься, а завтра упиваться вином. Пусть те, которые придут взять нашу душу, не найдут нас подобными веселящемуся богачу, пребывающими в ночи невоздержания, во тьме нечестия, во мраке любостяжания. Но пусть застанут нас в день поста, в день святости, в день братолюбия, в свете благочестия, в утре веры, милостыни и молитвы. Пусть найдут нас сынами дня и приведут к Солнцу Правды не как воздвигающих житницы (Лк 12:18), но как щедро их опустошивших и обновивших себя постом и покаянием, благодатию Христа. Всегда ожидай, но не бойся смерти, то и другое – истинные черты мудрости.

Святитель Иоанн Златоуст

Бог не нам, но диаволу и ангелам его назначил мучения, мы же сами, великими своими пороками, делаем себя наследниками этих великих мук, и то, что угрожало лютому змию, будем добровольно терпеть мы, люди. Придет этот страшный день, когда не перестанешь плакать и взывать в огне от претерпеваемых мучений, и никто не даст тебе ответа, никто не сжалится над твоей душой. Там огонь неугасимый, там червь неумирающий, и темное дно ада, и бессмертный вопль и плач, и скрежет зубов. Нет конца этим страданиям. Нет освобождения по смерти. Никакой вымысел, никакое искусство не избавят от страшных мучений. Теперь можно избежать его, если послушаем голоса Господа и Бога нашего, Который, по избытку Своего человеколюбия, Сам проповедал, Сам научил сынов человеческих совершенству во всяком слове и во всяком деле, чтобы мы, сделавшись послушными Ему, избавились от мучений и сподобились благ. Итак, необходимо с великим смиренномудрием сохранять слова Господни, потому что соблюдение заповедей Господних есть совершенство. Сделавшиеся ревнителями заповедей Божиих твердо восходили к совершенству, в правоте сердца ожидая Господа и ежедневно представляя себе Его славное пришествие и восседание Его на престоле славы, когда отлучит Он праведных от грешных и каждому воздаст по делам его.

Ад есть нескончаемое мучение, есть непроницаемая светом тьма и безотрадная геенна, есть неусыпающий червь, немолчное рыдание, непрестанный скрежет, неисцелимая скорбь, нелицеприятный судья, беспощадный служитель, горький и вечный плач.

Как же мы избежим огня вечного, тьмы кромешной, скрежета зубов, червя неусыпающего и всех прочих объявленных мучений, проживая дни свои в покое и роскоши, в лени и расслаблении, в нерадении и соизволяя на неуместные, суетные, нечистые и гнусные помыслы? Как избежим вечного плача, проводя все время жизни своей во всегдашнем смехе и равнодушии? Когда грешник будет изгнан от лица Божия, тогда вопля и плача его не вынесут основания вселенной.

Преподобный Ефрем Сирин

«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф 25:41), – сказал Господь… Стоящие по левую сторону удалились от Бога и потеряли

истинную жизнь. Потерпят они и большее зло, которое выражается в том, что они будут причислены к бесам и преданы огню. Каким же ужасным должен быть этот огонь, который сжигает и души находящихся в телах, и бестелесных духов мучит, и в то же время сохраняет бессмертными, и от которого наш земной огонь растает, согласно написанному: «разгоревшиеся стихии растают» (2 Пет 3:12)?! Какое нестерпимое страдание – никогда не ждать освобождения, ибо тот огонь неугасим… Этот огонь… подобен реке, все далее и далее уносящей от Бога, потому Христос не сказал: «уйдите», но «идите», то есть непрестанно удаляйтесь от Меня, проклятые… в огонь, уготованный не вам, но диаволу и ангелам его. Ибо не в этом была Моя первоначальная воля, не для этого Я сотворил вас, не для вас создал этот огонь; этот неугасимый огонь зажжен для неизменных в состоянии зла бесов, к которым и вас причислила ваша, подобная им, нераскаянная воля.

Как бесполезен, как безотраден будет тот не имеющий конца плач! При отсутствии всякой благой надежды и при отчаянии в спасении невольное обличение и угрызения совести в обличенных и осужденных будет плачем безмерно увеличивать предстоящую муку.

Святитель Григорий Палама

Всеобщий суд

Суд частный, по смерти человека бывающий, есть суд не окончательный, потому что этому суду подвергается только душа, не соединенная с телом. Поэтому должен быть суд общий, Страшный суд, когда тела соединятся с душами через воскресение из мертвых. После частного суда для праведников и грешников открывается только предначатие блаженства или мучения. Грешники, умершие с верой в Бога, имеют возможность облегчить свою участь – освободиться из ада, по ходатайству Иисуса Христа, по молитвам Святой Церкви, по благотворениям, делаемых за них. На общем, Страшном суде Иисуса Христа навсегда определится для праведников Царство Небесное, а грешникам – место мучения.

Когда будет именно Страшный суд, второе пришествие Иисуса Христа, это никто не знает, ни даже ангелы Божии (Мф 25:13). Но признаки близкого второго пришествия Спасителя в Слове Божием открыты, именно: уменьшение веры и любви между людьми, умножение пороков и бедствий, проповедание Евангелия всем людям и пришествие антихриста.

Антихрист, – говорит апостол Павел, – будет определенным лицом – человеком, а св. Ипполит Римский думает, что он по происхождению будет еврей, из колена Данова. Его пришествие, по действию сатаны, будет сопровождаться ложными знамениями и чудесами. Владычество его будет продолжаться три с половиной года. Господь Иисус Христос убьет его духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего (2 Сол 2:8).

Страшный суд будет тогда, когда приидет последний день всего рода человеческого, кончина века и мира (Мф 13:39). Тогда приидет на землю Иисус Христос, Сын Божий, во славе Своей, окруженный бесчисленным сонмом ангелов. Тогда «небеса с шумом прейдут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят (2 Петр 3:10). Солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И пошлет Господь ангелов с трубою громогласной (Мф 24:29,30–31) И соберутся все живущие на земле и все умершие, уже воскресшие, души которых соединятся с телами, какие они имели, живя на земле. Тела, как живых, так и умерших воскресших, сделаются нетленными (Ин 4:28). И явится знамение на небеси. И поставит Господь овец по правую сторону, а козлищ по левую. Под овцами должно понимать людей праведных, под козлищами – грешных. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал Я, вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя

алчущим и накормили? или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли? или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице, и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от Меня, проклятые, в огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его, ибо Я алкал, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня: был наг и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих братий меньших, то не сделали Мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную (Мф 25:32–46).

В день последнего суда не будет требоваться отчет от каждого порознь. Как всеведущий Господь Иисус Христос, без всяких допросов, поставит одних по правую, других по левую сторону и произнесет свой суд над людьми. Из слов Спасителя, имеющих быть сказанными на Страшном суде праведникам и грешникам, видно, что Спаситель за одно милосердие к ближнему праведников наградит Царством Небесным, грешников за немилосердне осудит на вечное мучение. Следовательно, милосердие спасет нас, ибо Иисус Христос Сам сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 22:37–39). Любовь наша к ближнему есть выражение любви нашей к Богу.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин 4:20). Господь осудит грешников за то, что они отказывали ближнему в самой крайней нужде, в куске хлеба, необходимой одежде. А исполнить это слово Спасителя весьма легко и богатому, и бедному. Поэтому мы – христиане должны стараться непременно исполнять слово Спасителя, пока есть время, ближнего своего любить, как себя, должны с радостью принимать нищего, странника или больного и помогать неимущим, бедным.

Этими делами возлюбим Господа своего и получим награду– Царство Небесное. Итак, христиане, убоимся страшного приговора на вечное мучение в аду. Постараемся постоянно делать добрые дела, за что, по благодати Божией, получим Царство Небесное.

По мановению Сына Божиего, скорее чем во мгновение ока, все умершие соберутся на место суда. Земля получит повеление отделить прах умерших, и не останется ни одной пылинки, которая бы не явилась перед Судией.

Страшно пришествие Христа во славе, страшно увидеть, как небо внезапно раздирается, земля изменяет вид, мертвые восстают. Земля возвращает тело человеческое, каким приняла его, хотя бы растерзали его звери, пожрали птицы, раздробили рыбы, – не оказывается недостатка даже в волосе человеческом пред Судиею, потому что каждого прелагает Бог в нетление. Все приемлют тело, сообразное делам своим: тело праведных сияет в семь раз ярче солнечного света, а тела грешников оказываются темными и исполненными нечистоты; тело каждого проявляет дела его, потому что каждый из нас носит свои дела в собственном теле.

Судия восседает на огненном престоле; окрест Его море пламени и река огненная течет от Него, подвергая всех испытанию. И в людей вложил Он огня Своего, чтобы не попалил их этот огонь, когда воспламенит всю тварь и будет очищать ее, как в горниле. Если этот огонь сохраняется в человеке и не погашен грехами, то сохранившие его в себе спасутся от страшного попаления… Если и праведные едва смогут остаться живыми среди ужасов Суда, то куда низринутся нечестивые и грешные? И пламенные Серафимы не отваживаются умолять о помиловании при виде огненного прещения, но стоят в страхе и трепете и безмолвствуют, как мертвые. И святые не просят о пощаде…

и содрогаются они от опасения сгореть вместе с грешниками. Когда Царь во гневе совершает суд над врагами Своими, тогда гнев Его угрожает и тем, которые стали бы за них умолять Его о милосердии.

Тогда потребуются от каждого исповедание веры, обязательство крещения, вера, чистая от всякой ереси, печать несокрушенная и хитон неоскверненный… У всех, вписавшихся в гражданство Святой Церкви, потребуется отчет по силе каждого: «сильные сильно будут истязаны» (Прем 6:6) и «кому дано много, много и потребуется» (Лк 12:48), и «какою мерою мерите, такою отмерено будет вам» (Мк 4:24).

Ни один сердечный помысел не останется там неоткрытым, ни один взор не избежит суда. И срамное слово, сказанное тайно и шепотом, будет в тот день обнаружено перед Праведным Судией, Который сокровенное судит открыто. И небо и землю призовет Он быть с Ним на суде, и горние, и дольние предстанут со страхом и трепетом. И Небесные воинства и полчища преисподних вострепещут пред Судией, Который придет, сопровождаемый ужасом и смертью.

Страшен суд Твой, ужасно наказание Твое, Господь всей твари! Кто в состоянии будет стерпеть, когда воссядешь на престоле Своем, когда возгремит в высоте звук рога и страшная труба издаст глас свой. В тот день да вознесут с нами моление и небо, и земля, и все, что на них. И Плоть Твоя, которую Ты дал нам в пищу, и Крещение Твое, которым Ты облек нас, да защитят нас на суде и да избавят от геенского мучения.

Даже ангелы содрогаются, когда вещает Судия, и воинства огнезрачных духов предстоят Ему с трепетом. Какой же дам ответ, когда вопросят меня о тайных делах, которые там для всех будут обнаружены? Вот приблизился Небесный Жених; пусть каждый обратит взор на самого себя и в путь себе приготовит добрые дела, чтобы Господь милостиво принял его, когда плоть его просияет непорочностью, чистотой и истинной верой.

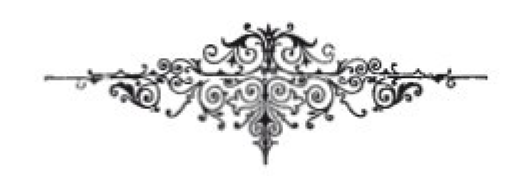
Преподобный Ефрем Сирин

Кто, приведя себе на память Страшный суд Христов, не смутится тотчас же в собственной совести, не будет объят страхом и неведением? Если и сознает он в себе исправление жизни, то, взирая на строгость суда, на котором и малейшие недосмотры подвергаются исследованию, конечно, придет в ужас от ожидания страшных наказаний, не зная, чем для него закончится суд. Божественный суд, следуя неподкупному и правдивому приговору, в зависимости от нашего произволения уделяет каждому, что человек приобрел сам себе.

Святитель Григорий Нисский

…На суд предстанут и душа, и тело, не в отдельности друг от друга, но как здесь были в союзе, так будут и там… Господь отделит живых, пришедших в Жизнь Вечную и боголюбивую, и воздаст им нескончаемые награды. Мертвых же по грехам, похоронивших данный им талант, как в гробу, в своей лености, осудит и подвергнет наказанию… Господь будет судить как оставшихся еще живыми, так и умерших прежде.

Преподобный Исидор Пелусиот

Молитвы

Молитва начальная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Духу Святому

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (*Трижды*)

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Богородице Дево

Богороодице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва идущего в церковь

Возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем. Аз же множеством милости Твоея, Господи, вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой; да без преткновения прославлю Едино Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святому угоднику Божиему, коего именем мы называемся от рождения:

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий *(назови имя*) или святая угоднице Божия *(назови имя),* яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, или скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

Достойно есть

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Молитва перед вкушением пищи

Очи всех на Тя, Господи уповают, и Ты даеши им пишу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою, и исполняеши всяко животное благоволения.

Молитва после вкушения пищи:

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ: не лиши нас и небеснаго Твоего царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, приди к нам и спаси нас.

Молитва перед учением:

Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возрасли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу.

После учения:

Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.

Псалом 50, покаянный

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши, внегда судити Ти. Се бо в беззаконних зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропити мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя. путем Твоим, и нечестивий к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволити. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволити жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Тропарь, глас 4

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Кондак, глас 3

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподоблыдеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Прещедрый.

Слава и ныне: *Богородичен*

Богородице, Христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавшее раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоих молитвами всегда избави, едина вскоре предстательствующая.

О ненавидящих и обидящих нас

Тропарь, глас 4

О распенших Тя моливыйся, любодушне Господи, и рабом Твоим о вразех молитися повелевый, ненавидящих и обидящих нас прости, и от всякаго зла и лукавства к братолюбному и добродетельному настави жительству, смиренно мольбу Тебе приносим; да в согласном единомыслии славим Тя, Единаго Человеколюбца.

Кондак, глас 5

Якоже первомученик Твой Стефан о убивающих его моляше Тя, Господи, и мы припадающе молим, ненавидящих всех и обидящих нас прости, во еже ни единому от них нас ради погибнути, но всем спастися благодатию Твоею, Боже Всещедрый.

Во время бедствия и при нападении врагов

Тропарь, глас 4

Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющия нас, да уразумеют, како может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

Кондак, глас 8

Возбранный Воеводо и Господи, ада Победителю! Яко избавлься от вечныя смерти, похвальная восписую Ти, создание и раб

Твой; но яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

О путешествующих

Тропарь, глас 2

Путь и истина сый, Христе, спутника ангела Твоего рабом Твоим ныне, якоже Товии иногда, поели сохраняюща, и невредимых, к славе Твоей, от всякаго зла во всяком благополучии соблюдающа, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбие.

Кондак, глас 2

Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый, Спасе, сшествуй и ныне рабом Твоим, путешествовати хотящим, от всякаго избавляя их злаго обстояния: вся бо Ты, яко Человеколюбец, можеши хотяй.

Молитва

Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный и живый путю, состранствовати мнимому Твоему отцу Иосифу и Пречистей Ти Деве Матери во Египет изволивый, и Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый! И ныне смиренно молим Тя, Владыко Пресвятый, и рабом Твоим сим Твоею благодатию спутешествуй. И якоже рабу Твоему Товии, ангела хранителя и наставника поели, сохраняюща и избавляюща их от всякаго злаго обстояния видимых и невидимых врагов, и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща, мирно же и благополучно и здраво препровождающа, и паки цело и безмятежно возвращающа; и даждь им все благое свое намерение ко благоугождению Твоему благополучно в славу Твою исполнити. Твое бо есть, еже миловати и спасати нас, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Кресту

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва на вхождение в новый дом

Боже Спасителю наш, изволивый под сень Закхееву внити и спасение тому и всему дому того бывый, Сам и ныне зде жити восхотевшия, и нами недостойными мольбы Тебе и моления приносящий, от всякаго вреда соблюди невредимы, благословляя тех зде жилище, и ненаветен тех живот сохраняяй. Аминь.

О болящих

Тропарь, глас 4

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему, и избави от недуг и горьких болезней; и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, едине Человеколюбие.

Кондак, глас 2

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимаго; сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый и вся могий, яко Многомилостив.

Молитва

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего *(имя)* немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего *(имя),* воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

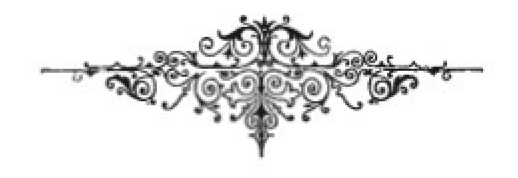
Молитва на освящение всякой вещи

Создателю и Содетелю человеческаго рода, Дателю благодати духовныя, Подателю вечнаго спасения, Сам, Господи, поели Духа Твоего Святаго с вышним благословением на вещь сию, яко да вооружена силою небеснаго заступления хотящим ю употребляти, помощна будет к телесному спасению и заступлению и помощи, о Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.

И кропят вещь святою водою трижды.

Молитва Оптинских старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня каяться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Список использованной литературы

1. Григорий Дьяченко. «Вечерня, утреня, всенощное бдение». Киев, «Пролог», 2006.
2. Григорий Дьяченко. «Вера. Надежда. Любовь. Катехизические поучения в з томах». Харвест, Издательство Белорусского Экзархата, 2005.
3. Святитель Филарет (Дроздов). «Православный катехизис». Москва, «Образ», 2013.
4. «Закон Божий». Составитель протоиерей Серафим Слободской. Киев. Свято-

Троицкий Ионинский монастырь, 2009.

5. «Закон Божий, составленный по Священному Писанию и изречениям святых отцов, как практическое руководство к духовной жизни». Протоирей Максим Козлов. Москва, «Ковчег», 2011.

6. «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии». Санкт-Петербург, 2010.

7. «Учение Православной Церкви о православной христианской вере, изложенное в кратких катехизических поучениях, произнесенных в храме простому народу». Составитель протоиерей Василий Марин. Санкт-Петербург, 1900.

8. «Христианство». Энциклопедический словарь в 3 томах. Москва, Большая Российская энциклопедия, 1993.

9. «Беседа преподобного Серафима с А. Н. Мотовиловым о цели христианской жизни».

10. Епископ Феофан Затворник. «Путь к спасению»,

11. Архиепископ Иоанн Шаховской. «Беседы о вере».

12. Н. Е. Пестов. «Основы православной веры».

13. Архиепископ Аверкий (Таушев). «Вопросы и ответы в изъяснение церковного благочестия и душепопечения». Журнал «Православная Русь». 1958.

14. Святитель Иоанн Златоуст. Собрание сочинений в 2 томах.

15. Святитель Игнатий Брянчанинов. Собрание сочинений в 5 томах.

16. Сайт www.duhovnik.ru

